

ॐ

भूमिका

पिछले साल मैंने एक छोटी सी पुस्तक 'जीवन रहस्य' लिखी थी। उसमें मैंने पश्चिम के पाँच प्रसिद्ध दार्शनिकों, अर्थात् सुकरात, एपिकटिटस, स्पीनोज़ा, नीट्शे और गैटे के विचार उनके अपने शब्दों में पाठकों के सम्मुख रखे थे और यह आशा प्रकट की थी कि उसी प्रकार की एक पुस्तक आर्य साहित्य के आधार पर लिखने का यत्न करूँगा। 'जीवन ज्योति' उस आशा की पूर्ति का स्थूल रूप है।

आर्य साहित्य का आधार वेद पर है। "वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का परमधर्म है।" 'जीवन ज्योति' के पहिले अध्याय में कुछ मन्त्र दिये गये हैं। मेरी इच्छा है कि पाठक इन मन्त्रों को याद कर ले और नित्य उनका पाठ किया करे। इससे उनके जीवन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

वेद के आधार पर जो साहित्य हमारे पुरुषाओं ने निर्माण किया है, उसमें उपनिषदों का स्थान बहुत ऊँचा है। उपनिषदों में प्रसिद्ध उपनिषद यह हैं —

वृहदारण्यक, छान्दोग्य, केन, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, कठ, तैत्तिरीय, ऐतरेय, श्वेताश्वतर और मंत्रेय।

यजुर्वेद के चालीसवें अध्याय को भी एक उपनिषद समझा गया है, और इसके पहिले शब्द पर इसे ईगोपनिषद का नाम दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ऋषि ने अपना स्वतंत्र उपदेश देने के स्थान पर इस अध्याय को ही अपने उपदेशों का विषय बना लिया, और यह इतना सर्वप्रिय हुआ कि सब उपनिषदों में इसे उच्चस्थान दिया गया। 'जीवन

ज्योति' में जो मन्त्र इस अध्याय से लिये गये हैं, उन्हें वेद के नीचे दिया गया है, उपनिषदों के बीच में नहीं।

उपनिषद का अर्थ समीप बैठना है। उपनिषदों में वह शिक्षा दी गई है जो गुरु अपने पुत्र अथवा अधिकारी शिष्य को पास बिठा कर देता था। उनके विषय वे रहस्य हैं जिन्हें साधारण मनुष्य न समझ सकता है, न उनका अधिकारी है। उपनिषद शब्द उपनिषदों में बहुत कम आया है। बृहदारण्यक में तीन बार 'वेद, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद, श्लोक, सूत्र, व्याख्यान' का उल्लेख आता है। यहाँ विशेष पुस्तकों या विशेष प्रकार के साहित्य की ओर सङ्केत किया गया है, परन्तु उपनिषदों की सूची नहीं दी गई है। मुण्डक उपनिषद में लिखा है — "उपनिषद को धनुष और उपामना को तीर बनाये"। श्वेताश्वतरोपनिषद में "वेदों के उपनिषद" का उल्लेख हुआ है। इन स्थानों पर उपनिषद का अर्थ ब्रह्मज्ञान अथवा रहस्य है।

उपनिषदों में दार्शनिक विचार और आचार-व्यवहार सम्बन्धी उपदेश मिलते हैं। उनमें भक्ति की शिक्षा भी है। आर्यावर्त के दार्शनिक साहित्य में उपनिषद सबसे प्रथम हैं। पीछे जो दर्शन बनाये गये, वे उनके आचार पर बने। उपनिषदों और दर्शनों की वर्णन शैली में अन्तर है। दर्शन अपने पक्ष में हेतु देते हैं, प्रतिपक्ष की जाँच करते हैं, और उसके खण्डन में भी हेतु देते हैं। उपनिषदों में यह क्रम बरता नहीं जाता। उपनिषदों के लिखने या कहने वाले को जो कुछ सत्य प्रतीत होता है, उसे वे कह देते हैं। उस पर वाद विवाद नहीं करते। दूसरा अन्तर यह है कि दर्शनों की भाषा दार्शनिक है। वे शब्दों को तौल कर बोलते हैं। दर्शन सूत्रों के रूप में हैं और बहुत थोड़े शब्दों में अपना अभिप्राय प्रकट करते हैं। उपनिषदों की भाषा कवियों की भाषा है, इसीलिये उन्हें दार्शनिक काव्य कहा जाता है। दार्शनिक विचारों के अतिरिक्त उनमें कर्तव्य और भक्ति का भी उपदेश है।

उपनिषदों के आधार पर तीन प्रकार का साहित्य पैदा हुआ । सबसे अधिक प्रसिद्ध आर्य दर्शन है । इनमें दार्शनिक विचारों का वर्णन है ।

योग और सांख्य आर्य दर्शनों में एक जोड़ा है । सांख्य में अधिकतर ज्ञान का विषय है, योग में कर्म का । योग दर्शन के चार पाद या अध्याय हैं । पहिला पाद 'समाधिपाद' बताता है कि योग क्या है । दूसरा पाद 'साधन पाद' है । इसमें उन साधनों का वर्णन है जिनको बरत कर मनुष्य योग में वर्णित उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है । तीसरे पाद (विभूति पाद) में उन शक्तियों का वर्णन है जो योग करते हुए भिन्न भिन्न अवस्थाओं में प्रकट होती हैं । चौथे पाद (कैवल्य पाद) में फिर अन्तिम अवस्था का वर्णन है, जो योग क्रिया का अन्तिम लक्ष्य है । मैं ने पहिले दो पादों के कुछ सूत्र दिये हैं । उनके साथ कहीं कहीं संक्षेप से व्याख्या भी की गई है ।

महात्मा बुद्ध ने आचार पर विशेष बल दिया और इसे ही सम्पूर्ण धर्म कहा । इस आचार में उन्होंने कर्मकाण्ड को कोई स्थान न दिया । इसके साथ ही ब्राह्मणों की बड़ाई का भी अन्त करना चाहा । जब बुद्ध धर्म का प्रभाव फैला, तो ब्राह्मणों ने उसका मुकाबला करने का यत्न किया । बुद्ध धर्म में भक्ति के लिये कोई स्थान न था । इस कमी को दूर करने के लिये भगवद्गीता की रचना की गई । इसमें भक्ति पर बल दिया गया । परन्तु इस भक्ति को एक पुरुष के साथ बाँध दिया गया, और उस पुरुष को परमात्मा का पद दिया गया ।

भगवद्गीता में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्तियोग की शिक्षा दी गई है । जैसा मैंने ऊपर कहा है, भक्ति के लिये ईश्वर के स्थान पर कृष्ण जी को रख दिया गया है और उन्हें ईश्वर ही बताया गया है । जो लोग कृष्ण जी अथवा किसी मनुष्य को भी ईश्वर का अवतार नहीं मान सकते, उनके लिये गीता का कुछ भाग किसी प्रकार की सहायता नहीं कर सकता । मैं जब भगवद्गीता के मध्य के पाँच-छह अध्यायों को पढ़ता हूँ, तो मुझे प्रतीत होता है कि मैं एक सूखे रेतीले मैदान में होकर निकल रहा हूँ, जहाँ धार्मिक

प्यास बुझाने के लिये पानी प्राप्य नहीं है। यही कारण है कि भगवद्गीता से श्लोक लेते हुये मुझे इन अध्यायों को छोड़ना पड़ा।

महाभारत एक बड़ी पुस्तक है, यह स्पष्ट है कि सम्पूर्ण पुस्तक एक मनुष्य की लिखी हुई नहीं। इसमें बहुत कुछ प्रक्षिप्त सामग्री है। महाभारत में मुझे भीष्म के उपदेश बहुत सुन्दर और हितकर प्रतीत हुये हैं। यह उपदेश वह है जो भीष्म जी ने मृत्युण्य्या पर से दिये थे। जर्मनी का दार्शनिक नीट्शे कहता है कि सूर्य अस्त होते समय अत्यन्त उदारता से सोना चारों ओर बिखेरता है। निर्धन से निर्धन मल्लाह भी उस समय सोने के चप्पू बरतता है। मरते समय हमारा हृदय उदार होता है। भीष्म के अन्तिम उपदेश उनके ज्ञान और अनुभव का निचोड़ है। उन उपदेशों में से कुछ मैं ने 'जीवन ज्योति' में उद्धृत किये हैं।

महात्मा बुद्ध का उपदेश 'धम्म पद' से दिया गया है। महात्मा बुद्ध सन्यासी थे। उनके उपदेश भी अधिकांश अपने भिक्षुओं के लिये थे। आर्य सस्कृति में सन्यास का स्थान बहुत ऊँचा है। परन्तु समाज में रीढ़ की हड्डी गृहस्थ होते हैं, सन्यासी नहीं होते। यदि कोई जाति सारी की सारी सन्यासी मण्डल बन जाय, तो वह जीवित नहीं रह सकती। आर्य जाति की निर्वलता का एक बड़ा कारण यह है कि आश्रमों में गृहस्थ और वर्णों में क्षत्रिय वर्ण का मूल्य हमने नहीं समझा। बुद्ध धर्म का प्रचार इसके लिये बहुत कुछ उत्तरदायी है। हाँ, जिन लोगों के लिये उनकी अवस्था के विचार से ये उपदेश दिये गये हैं, उनके लिये बहुमूल्य हैं।

पहिले अध्याय के अतिरिक्त इस पुस्तक में जो कुछ लिखा गया है, उसके सम्बन्ध में मैं यह नहीं कह सकता कि इसका प्रत्येक शब्द मेरे लिये पूर्ण सत्य है। तो भी, जब मैंने उसे इस पुस्तक में लिखा है, तो यह स्पष्ट है कि मैं साधारणतया उसे बहुमूल्य शिक्षा समझता हूँ। प्रत्येक पाठक इसमें से अपने लिये जो कुछ उसके हित के लिये उपयोगी होगा, देख लेगा। बीस पक्षी एक बाटिका में प्रवेश करते हैं। उनमें से एक एक वृक्ष पर जा

बैठता है, दूसरा दूसरे पर । प्रत्येक अपनी रुचि और आवश्यकता के अनुसार फलो को ले लेता है । यही आशा किसी पुस्तक के पाठको से भी की जा सकती है ।

यदि मैं अपने अनुभव के आधार पर कोई बात पाठकों से कह सकता हूँ, तो वह यह है कि जीवन की उन्नति के लिये लगातार यत्न करने की आवश्यकता है । पहाड़ पर चढ़ने के लिये आवश्यक है कि हमारा शरीर बलवान हो और हम धैर्य से काम कर सकें । ऊपर चढ़ते समय पद पद पर पसीना गिरता है और साँस फूल जाता है । चढ़ने की अपेक्षा, गिरना कितना सुगम है ! खड्ड की ओर पाँव फिसलने भर की ज़रूरत है, और कुछ तो करना नहीं पड़ता । पृथिवी की आकर्षण शक्ति आप ही खड्ड की गहराई तक पहुँचा देती है । परन्तु इन दोनों मार्गों में अच्छा मार्ग कौन सा है ? परिश्रम करके ऊपर चढ़ना अथवा बिना परिश्रम नीचे खड्ड में जा पहुँचना ?

कठोपनिषद् में कहा है —

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत

क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गं पथस्तत्कवयो वदन्ति (३-१४)

मैं भी यही शब्द दोहराना चाहता हूँ 'उठो, जागो, श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो । ज्ञानी पुरुषों ने बताया है कि धर्म मार्ग पर चलना वैसा ही कठिन है जैसा तेज छुरे की धार पर चलना कठिन है ।'

कानपुर
३१-१२-३६ }

दीवानचन्द

विषय-सूची

- अध्याय १—वेद १ ईश्वर वन्दना, २ ईश्वर स्तुति, ३ शिव सकल्प,
४ धार्मिक जीवन, ५ सगठित रहो, ६ निर्मयता, ७ मेधा,
८ उन्नति का मार्ग, ९ सार्वजनिक मित्र भाव । (१-१३)
- अध्याय २—उपनिषद् १ प्रजापति का उपदेश, २ जीवन क्या है ?
३ अन्तिम उपदेश, ४ ब्रह्म ज्ञान, ५ सच्चा ब्राह्मण, ६ आत्मा
ही ज्ञान का स्वरूप और प्यार करने योग्य है, ७. मनुष्य जीवन
और उसकी चेष्टाये, ८ तीन लोक और सम्पत्ति, ९ सनत्कुमार
और नारद का सम्वाद, १० मुख्य प्राण या जीवन शक्ति,
११. धर्म के स्कन्ध, १२ आचार्य का अन्तिम उपदेश, १३ आदर्श
सामाजिक जीवन, १४ श्रेय और प्रेय, १५ यम का नचिकेता
को उपदेश, १६ जीवात्मा और परमात्मा, १७. ब्रह्मप्राप्ति के
साधन, १८. ब्रह्म का स्वरूप । (१४-४२)
- अध्याय ३—योग दर्शन (क) समाधिपाद—१ योग क्या है ?
२ वृत्तियों का वर्णन, ३ वृत्तियों का निरोध कैसे हो सकता है ?
४. ईश्वर और ईश्वर भक्ति का फल, ५ चित्त की निर्मलता
और एकाग्रता कैसे हो सकती है, (ख) साधन पाद—
६. कर्मयोग और उसका फल, ७ योग के अङ्ग । (४३-५७)
- अध्याय ४—भगवद्गीता १ कुलवर्म, २ आत्मा नित्य है, ३ आत्मा
की उन्नति और अवनति, ४. कर्मयोग, ५. ज्ञान और कर्म, ६.
अवनति का मार्ग, ७ योगी के लक्षण, ८ अपने भाग्य का बनाना
विगाडना हमारे हाथ में ही है, ९ शान्ति का उपाय १०. कृष्ण का

प्यारा कौन है, ११ मनुष्यो में प्रकृति भेद, १२. देव और असुर, १३, नरक द्वार, १४ जीव, प्रकृति और परमात्मा, १५ त्याग, १६ सफलता प्राप्त करने के उपाय, १७ मिश्रित । (५८-७१),
अध्याय ५—महाभारत १ धर्मराज्य क्या है ? २ वर्णधर्म, ३ यक्ष और युधिष्ठिर के प्रश्नोत्तर, ४ राग और तृष्णा, ५ भीष्म के उपदेश, (७२-८६)

अध्याय ६—धम्म पद . महात्मा बुद्ध के उपदेश—१ शुद्ध आचरण, २ जागते रहो, ३ मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है, ४ फूल की तरह बनो, ५ बाल बुद्धि, ६ पण्डित के लक्षण, ७ सिद्ध पुरुष, ८ सच्चा सूरमा कौन है, ९ पाप, १० पवित्र जीवन, ११ जीवन अस्थिर है, इसका कुछ बनालो, १२ हमारा भाग्य हमारे हाथ में है, १३ ससार, १४ सुख कहाँ है, १५ धर्म का मार्ग, १६. तृष्णा, १७ भिक्षु (सन्यासी) कौन है ? १८ ब्राह्मण कौन है ? (८७-१००)

अध्याय १

वेद

१—ईश्वर वन्दना

यस्य भूमिः प्रमा अन्तरिक्षमुतोदरम् ।
दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणेनमः ॥

भूमि जिसका पैर है और अन्तरिक्ष उदर है, द्युलोक को जिसने अपना सिर बनाया है, उस महान ब्रह्म को हमारा प्रणाम है ।

यस्य सूर्यश्चक्षुश्चन्द्रमाश्च पुनर्णवः ।
अग्निं यश्चक्रे आस्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणेनमः ॥

सूर्य और बार बार नया होने वाला चन्द्रमा जिसका नेत्र है, अग्नि को जिसने अपना मुख बनाया है, उस परम ब्रह्म को हमारा प्रणाम है ।

यस्य वातः प्राणापानौ चक्षुरङ्गिरसोभवन् ।
दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानी तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणेनमः ॥

अथर्व १०.७. (३२-३४)

वायु जिसका श्वास प्रश्वास है, अङ्गिरस (प्रकाशमान किरणावली) जिसका नेत्र है, दिशाओं को जिसने ज्ञान का साधक (श्रोत्र) बनाया है, उस परम ब्रह्म को हमारा प्रणाम है ।

यो भूतञ्च भव्यञ्च सर्वं यश्चाधितिष्ठति ।

स्वर् यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणेनमः ॥

अथर्व १०-८.१

जो भूत और भविष्य सब का अधिष्ठाता है, जिसका अपना स्वरूप केवल प्रकाश और आनन्द है, उस महान ब्रह्म को हमारा प्रणाम है ।

२—ईश्वर स्तुति

हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे

भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् ।

सदाधार पृथिवीं द्यामुतेमां

कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥

प्रकाशस्वरूप प्रभु सृष्टि के पहले वर्तमान था और वह इस उत्पन्न हुए विश्व का एकमात्र प्रतिद्व स्वामी था । उसीने इस द्युलोक और पृथिवी को धारण किया हुआ है । उस सुखस्वरूप देव का हम त्याग द्वारा पूजन करते हैं ।

य आत्मदा बलदा यस्य विश्व

उपासते प्रशिपं यस्य देवाः ।

यस्यच्छायाऽमृतं यस्य मृत्युः

कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥

जो आत्मिक शक्ति और बल देने वाला है, सब जिसकी उपासना करते हैं, देव जिसकी आज्ञा में चलते हैं, जिसकी छाया अथवा शरण पाना अमर होना है और जिससे दूर होना ही मृत्यु है, अथवा जो मृत्यु का भी अधिष्ठाता है, उस मुखस्वरूप देव का हम त्याग द्वारा पूजन करते हैं ।

यः प्राणतो निमिपतो महित्वैक

इद्राजा जगतो बभूव ।

य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः
कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥

ऋ० १०.१२१.(१-३)

जो अपने महत्त्व के कारण इस जड़ एव जगम जगत का निश्चय रूप से एकमात्र राजा है, जो इस विश्व के द्विपद एव चतुष्पद सभी पर शासन करता है, उस सुखस्वरूप देव का हम त्याग द्वारा पूजन करते हैं।

येन द्यौ रग्रा पृथिवी च दृढा
येन स्वः स्तभितं येन नाकः ।
योऽन्तरिक्षे रजसो विमानः
कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥

ऋ० १०.१२१.५

जिसने उग्र द्विलोक और दृढ पृथिवी को धारण किया है, जिसने स्व (स्वलोक अथवा सुख) और मोक्ष को धारण किया है, जो अन्तरिक्ष में लोक लोकान्तरो को घुमाता हुआ धारण कर रहा है, उस सुखस्वरूप देव का हम त्याग द्वारा पूजन करते हैं।

३—शिव संकल्प

यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं
 तदु सुप्तस्य तथैवैति ।
 दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं
 तन्मेमनः शिव संकल्पमस्तु ॥

जो दिव्य मन जाग्रत अवस्था में दूर निकल जाता है और उसी प्रकार सोने की दशा में भी बहुत दूर चला जाता है, वह दूर जाने वाला, ज्योतियो की ज्योति अर्थात् इन्द्रियो का प्रकाशक मेरा मन शुभ सकल्पो वाला हो ।

येन कर्माण्यपसो मनीषिणो
 यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः ।
 यदपूर्वं यत्तमन्तः प्रजानां
 तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥

कर्मशील, मनीषी, धीर पुरुष जिसके द्वारा परोपकार क्षेत्र में तथा जीवन-नघर्ष में बड़े बड़े कार्य कर दिखाते हैं, जो समस्त प्रजाओं (इन्द्रियो) के अन्दर एक अपूर्व पूज्य सत्ता है, वह मेरा मन शुभ सकल्पो वाला हो ।

यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिञ्च
 यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु ।

यस्मान्नृचते किञ्चन कर्म क्रियते

तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु ॥

जो नये नये अनुभव कराता है, पिछले जाने हुए का स्मरण कराता है, सकट में धैर्य धारण कराता है, जो समस्त प्रजाओं (इन्द्रियो) के अन्दर एक अमर ज्योति है, जिसके बिना कोई कर्म नहीं किया जाता, वह मेरा मन शुभ सकल्यो वाला हो।

येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्

परिगृहीतममृतेन सर्वम् ।

येन यज्ञस्तायते सप्त होता

तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु ॥

जिस अमृत मन के द्वारा यह भूत, भविष्यत् तथा वर्तमान सभी जाना जाता है, जिससे सात होताओं वाला यज्ञ फैलाया जाता है, वह मेरा मन शुभ सकल्यो वाला हो।

यस्मिन्नृचः सामयजूं पि यस्मिन्

प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः ।

यस्मिन्श्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां

तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु ॥

जिसमें ऋचायें, साम और यजु इस प्रकार टिके हुए हैं जैसे रथ की नाभि में अरे, जिसमें इन्द्रियो की सारी प्रवृत्ति पिरोई रहती है, वह मेरा मन शुभ सकल्यो वाला हो।

सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्
नेनीयते ऽ भीषुभिर्वाजिन इव ।
हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं
तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु ॥

यजु० ३४.१.६

अच्छा सारथी जिस प्रकार वेगवान घोडो को बागो से पकड कर चलाये जाता है, उसी प्रकार जो मनुष्यो को लगातार चलाता रहता है जो हृदय मे रहने वाला, बडा फुर्तीला और सर्वाधिक वेग वाला है, वह मेरा मन शुभ संकल्पो वाला हो।

४—धार्मिक जीवन

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् ।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मागृधः कस्य स्विद्धनम् ॥

इस चलायमान ससार में जो कुछ चलता हुआ है वह सब ईश्वर से आच्छादित है। इसलिये त्याग भाव से भोग करो और किसी के भी धन का लालच मत करो।

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत ९ समाः ।
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥

इस ससार में कर्म करते हुए सौ वर्ष जीने की इच्छा करो। तभी तुमसे कर्म का लगाव छूट सकेगा। कर्मबन्धन से छूटने का इसके अतिरिक्त अन्य उपाय नहीं है।

असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः ।
तांस्ते प्रेत्यामि गच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ।

यजु० ४०-१-३

जो आत्मघात करने वाले पुरुष हैं, वे यहाँ से शरीर छोड़ कर उन लोको में जाते हैं जो प्रगाढ़ अन्धकार से भरे हुए हैं और असुरों के योग्य हैं।

५—संगठित रहो

समानी प्रपा सह वो ऽन्नभागः
 समाने योक्त्रे सह वो युनज्मि ।
 सम्यञ्चो ऽग्नि सपर्य
 तारा नाभिमिवाभितः ॥

अथर्व ३.३०.६

तुम्हारी जलशाला एक सी हो, अन्न का विभाजन साथ साथ हो, एक ही जुए में मैं तुमको साथ साथ जोड़ता हूँ। जैसे पहिये के अरे नाभि में चारो ओर से जुड़े होते हैं, वैसे ही तुम सब मिल कर ज्ञान स्वरूप प्रभु की पूजा करो।

संगच्छध्वं सवदध्वं संवो मनांसि जानताम् ।
 देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ॥

ऋ० १०.१६१.२

आपस में मिलो, सवाद करो जिससे तुम्हारे मन एक ज्ञान वाले हो; जैसा कि पहले देवता (सूर्य चन्द्रादि) एक मन हो कर अपने अपने भाग का सेवन कर रहे हैं अर्थात् अपना कर्तव्य करते हुए विश्व की स्थिति के कारण बने हुए हैं।

६—निर्भयता

अभयं नः करत्यन्तरिक्षमभयं
 द्यावा पृथिवी उभे इमे ।
 अभयं पश्चादभयं पुरस्ता
 दुत्तरादधरादभयं नो ऽस्तु ॥

अन्तरिक्ष मे हमारे लिये अभय हो, इन दोनों द्यौ और पृथिवी में
 अभय हो; अभय पीछे से हो, आगे से हो; ऊपर और नीचे से हमारे लिये
 अभय हो ।

अभयं मित्रादभयममित्रा
 दभयं ज्ञातादभयं पुरो यः ।
 अभयं नक्तमभयं दिवा नः
 सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु ॥

अथर्व० १६-१५-५-६

हम मित्रों से अभय हो, शत्रुओं से अभय हो, जाने हुए परिचितों
 से अभय हो और जो आगे आने वाले हैं, अपरिचित हैं, उनसे भी अभय
 हो; रात्रि और दिन मे हम निर्भय रहें । समस्त दिशाये हमारे मित्र
 रूप में हो ।

७—मेधा

यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते ।
तया मामद्य मेधया अग्ने मेधाविनं कुरु ॥

यजु० ३२-१४

हे ज्ञान स्वरूप प्रभो ! पितर और देवगण जिस धारणावती बुद्धि की उपासना करते हैं उससे आज मुझे मेधावी बना दो ।

मेधां सायं, मेधां प्रातः मेधां मध्यन्दिनं परि ।
मेधां सूर्यस्य रश्मिभिः वचसा वेशयामहे ॥

अथर्व० ६-१०८-५

मेधा को सायं, प्रातः, मध्यदिन के समय, सूर्य की रश्मियों के साथ और वचन के साथ हम ग्रहण करते हैं ।

८—उन्नति का मार्ग

व्रतेन दीक्षा माप्नोति दीक्षयाऽऽप्नोति दक्षिणाम् ।
दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्न्यते ॥

यजु० १९-३०

व्रत से दीक्षा, दीक्षा से दक्षिणा (योग्यता, निपुणता), दक्षिणा से श्रद्धा और श्रद्धा से सत्य प्राप्त किया जाता है।

९—सार्वजनिक मित्रभाव

दृते दृह मा मित्रस्य मा चक्षुषा
सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम् ।
मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे ।
मित्रस्यचक्षुषा समीक्षामहे ॥

यजु० ३६-१८

हे दृढ बनाने वाले ! मुझे ऐसा दृढ बना कि सब प्राणी मुझे मित्र की दृष्टि में देखें । मैं स्वयं सब प्राणियों को मित्र की दृष्टि में देखता हूँ (और चाहता हूँ कि) हम सब आपस में एक दूसरे को मित्र की दृष्टि से देखें ।

अध्याय २

उपनिषद्

१—प्रजापति का उपदेश

प्रजापति की तीन प्रकार की सन्तान—देवो, मनुष्यो और असुरो—ने अपने पिता प्रजापति के पास जा कर ब्रह्मचर्य का सेवन किया। जब वे ब्रह्मचर्य का सेवन कर चुके, तो देवो ने प्रजापति से कहा, “हमें उपदेश दीजिये”। प्रजापति ने कहा, “द”, और पूछा, “तुमने समझा?” देवो ने कहा, “हाँ! समझ लिया है। आपने कहा है, अपने आप पर दमन करो”। प्रजापति ने कहा, “ठीक! तुमने समझ लिया है”।

तब मनुष्यो ने उससे कहा, “महाराज! हमें उपदेश दीजिये”। प्रजापति ने कहा, “द”, और पूछा, “तुमने समझा?” मनुष्यो ने उत्तर दिया, “हाँ! समझ लिया है, आपने कहा है, दान में कमाई व्यय करो”। प्रजापति ने कहा, “ठीक! तुमने समझ लिया है”।

तब असुरो ने उससे विनय की, “महाराज हमें उपदेश दें”। प्रजापति ने कहा, “द”, और पूछा, “तुमने समझा?”, असुरो ने जवाब दिया, “हाँ! समझ लिया है, आपने कहा है, दयावान बनो”। प्रजापति ने कहा, “ठीक! तुमने समझ लिया है”।

जब विजली कड़कती है, तब उसकी कड़क से आवाज आती है—“द, द, द”। यह प्रजापति का उपदेश होता है, दम्यता, (अपने मन को वश में रखो), दत्ता (दान दो), दयाध्व (निर्वलो पर दया करो)। अतएव इन तीनों—दमन, दान और दया—का प्रचार करना चाहिये।

[मनुष्यो मे कुछ ऐसे होते हैं, जिनका मुख्य चिह्न, उनका ज्ञान होता है। ये लोग समाज के मस्तिष्क हैं। इनका काम दूसरो को ज्ञान देना है। उनके लिये यह बात परम-आवश्यक है कि उनका जीवन पवित्र हो। जो गुरु अथवा उपदेशक अपने मन और इन्द्रियो को वश में नहीं रख सकता, वह दूसरे के जीवन पर क्या प्रभाव डाल सकता है ?

मनुष्यो में असुर वे हैं, जिनका विशेष चिह्न उनका 'बल' है। उनके लिये सबसे आवश्यक बात यह है कि वे अपने बल का उपयोग निर्बलो की रक्षा के लिये करें। जिस तरह अध्यापक और उपदेशक का सबसे बड़ा दोष यह है कि 'वह विषयो का दास हो'; इसी प्रकार बलवान का सबसे बड़ा दोष यह है कि वह निर्बलो पर अत्याचार करे। इन दोनों श्रेणियो को छोड़ कर शेष लोगो को साधारण कोटि का मनुष्य कहते हैं। इनसे यही आशा करनी चाहिये कि वे जो कुछ अपने परिश्रम से कमाते हैं, उसका एक भाग वे समाज-सेवा और परोपकार के लिये व्यय करें। प्रजापति ने अपनी तीन प्रकार की सन्तान को दमन, दान और दया की शिक्षा इन शब्दों का पहला अक्षर 'द' कह कर दे दी।]

२—जीवन क्या है ?

उक्थम्—(वदना)—जीवन वदने का नाम है। जीवन के कारण ही सब कुछ वदता है। जो व्यक्ति ऐसा जानता है, उसकी सन्तान वदने वाली और बलवान होती है। जो व्यक्ति ऐसा जानता है, वह उक्थ (वदने) के स्वभाव और उसके स्थान को प्राप्त कर लेता है (उक्थ रूप बन जाता है)।

यजुः—(सङ्गठन)—जीवन सगठन का नाम है। जहाँ जीवन है, वहाँ सङ्गठन है। जो ऐसा जानता है, उसकी बढाई के लिये सारे प्राणी उससे मिल जाते हैं। जो ऐसा जानता है वह यजु (सङ्गठन) के स्वभाव और उसके स्थान को प्राप्त कर लेता है—(सङ्गठन रूप ही बन जाता है)।

साम—(अपने समान बना लेना, अपने आप में लय कर लेना) जीवन अपने आप में विलीन कर लेने का नाम है। जहाँ जीवन है, वहाँ भिन्न भिन्न पदार्थ एक ही बन जाते हैं। जो व्यक्ति ऐसा जानता है, उसकी बड़ाई के लिये सारे प्राणी एक रूप ही हो जाते हैं। जो व्यक्ति ऐसा जानता है, वह साम के स्वभाव और स्थान को प्राप्त कर लेता है—(सामरूप ही हो जाता है)।

क्षत्र—(अपनी रक्षा करना)—जीवन अपनी रक्षा करने का नाम है। जहाँ जीवन है वहाँ बाहरी आक्रमणों से अपनी रक्षा की ही जाती है। जो ऐसा जानता है वह अपनी रक्षा आप करता है। कोई दूसरा उसके लिये नहीं कर सकता। वह क्षत्र के स्वभाव और स्थान को प्राप्त कर लेता है (क्षत्र-रूप ही बन जाता है)।

बृहदारण्यक ५-१३

[जीवन के चार चिह्नों का यहाँ वर्णन किया गया है। हर एक जीवित पदार्थ बढ़ता है। वह सम्पूर्णतः एक पदार्थ की भाँति काम करता है। वह जीवित रहने के लिए अपने आस पास से भोजन लेता और उसे अपना अङ्ग बना लेता है। वह अपनी रक्षा के लिये जितना यत्न कर सकता है, करता है।

इसे समझने के लिये मनुष्य शरीर को देखें। मनुष्य जीवन का आरम्भ एक घटक (सैल cell) से होता है। इसका एक भाग पिता के शरीर से आता है, दूसरा माता के शरीर से। यह घटक बहुत छोटा होता है। यह एक से दो होता है, दो से चार और चार से आठ। इसी प्रकार ये घटक बढ़ते जाते हैं। माता के गर्भ से जिस समय बच्चा बाहर आता है, उस समय उसका वजन साढ़े चार सेर के लगभग होता है। इस काल में उस एक घटक ने अपने आप को अनेक घटकों में परिवर्तित कर लिया है। बीस वर्ष का युवक होने तक वह तीन साढ़े तीन सेर प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ता

है। यह सब भी घटकों के विभाजन से होता है। युवक पुरुष के शरीर में ६० लाख करोड़ घटक होते हैं। अगर उन्हें आर्थीवर्त के छोटे बड़े पुत्तों और स्त्रियों में बाँटें, तो प्रत्येक के हिस्से में डेढ़ लाख घटक आयेंगे। प्रारम्भ के एक घटक ने ही बढ़ते बढ़ते यह रूप धारण कर लिया है।

शरीर के विभिन्न अङ्ग अपना अपना काम करते हैं। परन्तु इन सब काव्यों का एक मात्र लक्ष्य शरीर का जीवन स्थिर रखना और बढ़ाना होता है। और यद्यपि तो यह है कि मेरी आँखें नहीं देखती, मैं आँखों में देखता हूँ; मेरा आमाशय भोजन नहीं पचाता; मैं भोजन पचाता हूँ। मनुष्य का शरीर सङ्गठन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है।

जीवन के सम्बन्ध में यह बात बड़ी आश्चर्यजनक है कि जीवित पदार्थ दूसरी वस्तुओं को अपने में लय कर लेता है और अपना अङ्ग बना लेता है। मैं फल और चावल खाता हूँ; कुछ घटों के उपरान्त न चावलो का पना मेरे शरीर में लगता है न फल का। वे मेरे मांस, मेरे रुबिर और मेरी हड्डियों के रूप में बदल जाते हैं। दूध पीता हूँ परन्तु उसने अपना मांस और रुबिर बनाता है। नीम का वृक्ष खेत की खाद और मिट्टी को नीम बना लेता है और आम का वृक्ष आम बना लेता है।

जहाँ जीवन है, वहाँ आत्मरक्षा भी उपस्थित है। बाहर की गर्मी ६० अंग हो या ११५ अंग, परन्तु मेरा शरीर अपना तापमान ९८.४ अंग स्थिर बनाये रखता है। छोटी से छोटी जीवित वस्तु अपने जीवन को स्थिर रखने के लिये यत्न करती है।

जीवन के ये चिह्न जातियों की अवस्था में भी देखे जाते हैं। इनके आधार पर हम वनवान और निर्बल जातियों में भेद कर सकते हैं।]

३—अन्तिम उपदेश

याज्ञवल्क्य की दो स्त्रियाँ थी, मंत्रेयी और कात्यायनी। मंत्रेयी को ब्रह्म सम्बन्धी विचार में रुचि थी; कात्यायनी घर के काम काज में चतुर

थी। याज्ञवल्क्य की इच्छा हुई कि वे गृहस्थ को छोड़ कर अगले आश्रम में प्रवेश करें।

याज्ञवल्क्य ने कहा, "मैत्रेयी ! देखो; मैं चाहता हूँ कि वर्तमान आश्रम को छोड़ कर सन्यास ले लूँ। अतएव मैं चाहता हूँ कि अपनी सम्पत्ति तुम दोनों में बाँट दूँ।"

मैत्रेयी ने कहा, "यदि सारा नसार नमस्त सम्पत्ति समेत मेरा हो, तो क्या मैं अमर हो जाऊँगी?"

याज्ञवल्क्य ने कहा, "नहीं, तुम्हारी अवस्था एक धनवान पुरुष की अवस्था हो जावेगी, परन्तु धन से कोई अमर तो नहीं हो सकता"।

मैत्रेयी ने कहा, "यदि मैं धन से अमर नहीं हो सकती, तो धन मेरे किस काम का ? मुझे तो ऐसा ज्ञान दीजिये, जो मुझे अमर बना दे"।

याज्ञवल्क्य ने कहा, "तुम मुझे पहले से ही प्रिय थी; उस प्रश्न से तुमने मेरे प्रेम को और भी बढा दिया है। आओ; बैठो; मैं तुम्हें अमर होने के साधनों के सम्वन्ध में बताऊँगा। उने समझने का यत्न करो।"

"पति की कामना के लिये पत्नी पति को प्यार नहीं करती, आत्मा की कामना के लिये उसे पति प्यारा होता है। पत्नी की कामना के लिये पति को पत्नी प्यारी नहीं होती, किन्तु आत्मा की कामना के लिये उसे पत्नी प्यारी होती है। पुत्रों की कामना के लिये पुत्र प्यारे नहीं होते, किन्तु आत्मा की कामना के लिये पुत्र प्यारे होते हैं। धन धन के अर्थ प्यारा नहीं होता, किन्तु आत्मा की कामना के लिये यह प्यारा होता है। ब्राह्मणत्व (ब्राह्मणपन) ब्राह्मणपन के लिये प्यारा नहीं, किन्तु आत्मा की कामना के लिये प्यारा होता है। क्षात्रत्व (शासन) क्षात्रत्व के लिये प्यारा नहीं होता, किन्तु आत्मा की कामना के लिये प्यारा होता है। परलोक (वर्तमान जीवन के उपरान्त प्राप्त होने वाली अच्छी अवस्था) लोको की कामना से प्यारे नहीं होते, किन्तु आत्मा की कामना से लोक प्यारे होते

है। देवत्व की कामना से देव प्यारे नहीं होते, किन्तु आत्मा की कामना से देव प्यारे होते हैं। समस्त प्राणियों से प्रेम उनकी कामना से नहीं किया जाता किन्तु आत्मा की कामना से किया जाता है। अखिल ब्रह्माण्ड ब्रह्माण्ड की कामना से प्यारा नहीं होता है, किन्तु आत्मा की कामना से प्यारा होता है।

ऐसे आत्मा को ही देखना, सुनना तथा मनन करना चाहिए। देखने, सुनने, मनन करने से जब इस आत्मा का ज्ञान होता है, तो सब कुछ समझ में आ जाता है।”

बृहदारण्यक ४-५ (१-६)

“जहाँ द्रव्य का भाव होता है, वहाँ एक दूसरे को देखता है; वहाँ एक दूसरे को सूँघता है; वहाँ स्वाद लेने वाला दूसरे पदार्थ का स्वाद लेता है; वहाँ बोलने वाला दूसरे से बातचीत करता है; वहाँ सुनने वाला दूसरी वस्तु का शब्द सुनता है; वहाँ मनन करने वाला दूसरे पदार्थ का मनन करता है; वहाँ छूने वाला दूसरे पदार्थ को छूता है; वहाँ (उनमें किसी प्रकार से) जानने वाला किसी दूसरे पदार्थ को जानता है। परन्तु जिस पुरुष के लिये सब कुछ उसका आत्मा ही बन गया है, वह कैसे किसी वस्तु को देख सकता है? सूँघ सकता है? स्वाद ले सकता है? कुछ बोल सकता है? कुछ सुन सकता है? किसी वस्तु का मनन कर सकता है? किसी वस्तु को छू सकता है? कुछ जान सकता है?”

“मनुष्य जिस आत्मा से सब कुछ जानता है, उस आत्मा को किस से जाने। यह आत्मा ‘न यह है, न वह’। (कोई विशेष पदार्थ जिसे देख छू सकते हो, नहीं है।) उसे पकड़ा नहीं जा सकता; उसे छिन्न भिन्न नहीं किया जा सकता; उसे छुआ नहीं जा सकता है, उसका कोई अंग नहीं; उसे पीड़ा नहीं हो सकती, उसका नाश नहीं होता।”

एक और अर्थ में इस उपदेश को लिया जा सकता है। सम्भव है कि 'आत्मा' शब्द परमात्मा के लिये प्रयुक्त हुआ हो। इस दशा में इस उपदेश का अभिप्राय यह है कि ससार में जहाँ कहीं सौन्दर्य है, वह परमात्मा का प्रकाश है। जब कोई वस्तु मुझे अपनी ओर खींचती है तो वास्तव में परमात्मा उस वस्तु के द्वारा मुझे अपनी ओर खींचता है। जितना भी क्लेश हम अनुभव करते हैं, वह परमात्मा से विछुड़ने के कारण होता है। हमारा आत्मा इस वियोग का अन्त करना चाहता है। सुन्दर वस्तुओं का प्रेम इसका एक साधन है। जब हम किसी पदार्थ से प्रेम करते हैं, तो उस समय के लिये अपने आपको और अपनी विभिन्नता को भूल जाते हैं। अपने प्रियतम में अपने आपको तन्मय कर देते हैं। यदि समस्त पदार्थों को परमात्मा का प्रकाश समझ लिया जावे, तो समस्त प्रेम वास्तव में आत्मा का प्रेम ही हो जाता है।

याज्ञवल्क्य के उपदेश के दूसरे भाग में इसी प्रकार के परिणाम की ओर सङ्केत किया गया है। दुःखों का कारण यह है कि एक मनुष्य अपने आपको दूसरे पदार्थों से पृथक् समझता है। उनको देखने, सुनने, छूने, जानने का यत्न करता है। जब द्वैतभाव मिट जाता है, तो इस प्रकार के ज्ञान के लिये कोई स्थान नहीं रहता, और जहाँ तक आत्मज्ञान का सम्बन्ध है, यह तो इन्द्रियो और मन का विषय नहीं। आत्मा जानने वाला है। इसे ज्ञान का विषय नहीं बनाया जा सकता। आँख सब वस्तुओं को देखती है, परन्तु अपने आपको नहीं देख सकती, जिह्वा सब वस्तुओं का स्वाद लेती है, परन्तु अपना स्वाद नहीं ले सकती, इसी प्रकार आत्मा जिन साधनों से दूसरे पदार्थों को जानता है, उन साधनों से अपने आपको नहीं जान सकता। यह कहा जा सकता है—कि सासारिक पदार्थों का ज्ञान इन्द्रियो से होता है, दूसरे आत्माओं का ज्ञान अनुमान से होता है, अपने आत्मा का ज्ञान स्वयं सिद्ध (Intuitive) है।]

४—ब्रह्म-ज्ञान

ब्रह्म मन से ही जानने के योग्य है। उसमें अनेकता बिल्कुल नहीं। जो मनुष्य उसमें अनेकता देखता है, वह जन्म मरण के चक्कर में फँसा रहता है।

एक प्रकार से इस 'ब्रह्म' को देखना चाहिये। जिसके अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं हो सकता^१, जिसका कोई मुरय स्थान नहीं, जो आकाश से अधिक सूक्ष्म है, जो अजन्मा है, महान है, एक रस रहता है, उस ब्रह्म को जान कर बुद्धिमान ब्राह्मण अपनी धारणा को निश्चित करे। बहुत नामों का ध्यान न करे, क्योंकि बहुत नाम बुद्धि को विकृत ही करते हैं।

(बृहदारण्यक ५-१६-२१)

५—सच्चा ब्राह्मण

ब्रह्म की अनादि महत्ता कर्मों से घटती बढ़ती नहीं। मनुष्य को चाहिये कि उसकी महत्ता को जाने। इसे जान लेने पर बुरे कर्म उसे मलिन

^१ किसी प्रतिज्ञा के सिद्ध करने का प्रयोजन यह होता है कि किसी दूसरी प्रतिज्ञा के साथ—जिसकी सचाई को हम मानते हैं—उस प्रतिज्ञा की समानता प्रकट की जाय। यदि उस दूसरी प्रतिज्ञा को प्रमाणित करना हो, तो उसकी समानता (Agreement) की तीसरी प्रतिज्ञा से प्रकट करना चाहिये जिसे हम ठीक मानते हैं। यही घम चलता रहता है और अन्त में हम किसी ऐसी प्रतिज्ञा पर पहुँचते हैं जो प्रमाणित नहीं हो सकती, क्योंकि कोई बात उससे अधिक स्पष्ट नहीं है। उपनिषत् का अभिप्राय यहाँ यह प्रतीत होता है कि ब्रह्म सब का मूल है। प्रत्येक वस्तु का आधार उसी पर है। इसे किसी दूसरे पदार्थ से सिद्ध नहीं कर सकते।

नहीं करते। इसलिए मनुष्य—जिसने यह ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जो शान्त है, जिसने इन्द्रियों को जीत लिया है, जो वासनाओं से स्वतन्त्र है, जो सहनशील और सयमी हो कर आत्मा में ही आत्मा को देखता है, और सर्वात्मा को देखता है, पाप उस पर विजय नहीं पाता, वरन् वह पाप पर विजय पाता है, पाप उसे नहीं जलाता, वह पाप को भस्म कर देता है। वह पाप और सगुण से मुक्त हो जाता है, वह पवित्र है, वही मन्वा ब्राह्मण है।

(बृहदारण्यक ४-२३)

६—आत्मा ही ज्ञान का स्वरूप और प्यार करने योग्य है

आत्मा शरीर में प्रविष्ट हुआ है। जैसे छुरे के कोप में छुरा होता है, अथवा जैसे गर्म पदार्थ में अग्नि होती है, वैसे ही आत्मा सारे शरीर में नख से शिखा तक है। उसे लोग देखते नहीं। वह विभिन्न रंगों में अधूरा प्रकट होता है। साँस लेता हुआ वह प्राण कहलाता है, बोलता हुआ वाणी कहलाता है, देखता हुआ आँख, सुनता हुआ कान और मनन करता हुआ मन कहलाता है। यह आत्मा के कर्मों के नाम हैं। जो मनुष्य इनमें से एक शक्ति की—इन सबके मूल से भिन्न—उपासना करता है वह आत्मा को नहीं जानता, क्योंकि किसी एक शक्ति के रूप में तो वह आत्मा असम्पूर्ण (अधूरा) है। इस विशेष शक्ति से तो किन्नी विशेष कर्म का ही प्रकाश होता है। मनुष्य को आत्मा की उपासना करनी चाहिये; यह समझ कर कि सारा भेद उसमें मिट जाता है। इसी आत्मा से सब पदार्थों का ज्ञान होता है, जैसे पैरों के चिह्नों से चलने वाले के सम्बन्ध में ज्ञान होता है।

यह आत्मा पुत्र से अधिक प्यारा है, धन सम्पत्ति से अधिक प्यारा है; शेष सब वस्तुओं से अधिक प्यारा है; क्योंकि यह सबसे अधिक निकट

है। यदि कोई कहे कि वह आत्मा की अपेक्षा किसी दूसरी वस्तु से अधिक प्रेम करता है, तो उसमें कहो कि यह दूसरे पदार्थ तो विनाशी है (उनका सम्बन्ध टूट जायगा, कब तक उनसे प्रीति कर सकोगे ?), आत्मा ही ऐश्वर्यवान है, उगने ही प्रेम करने वाला ऐश्वर्यवान होता है। जो पुरुष आत्मा में ही प्रेम रखता है, उसका प्रेम नाशवान पदार्थों में नहीं होता।

चूड़ारण्यक १४ (७-८)

७—मनुष्य जीवन और उसकी चेष्टाये

पहले आत्मा अकेला था। उसने इच्छा की, 'मेरे लिये पत्नी हो'। फिर इच्छा की, 'इसमें सन्तान उत्पन्न हो'। फिर इच्छा की कि 'धन प्राप्त हो जिससे कर्म कर सकूँ'। "मनुष्य की कामनाएँ इसी सीमा तक पहुँचती हैं। यदि वह उनसे अधिक की कामना भी करे, तो भी कुछ अधिक नहीं पाता। अब भी मनुष्यों की इच्छाये यही हैं। मुझे पत्नी मिले, मेरे सन्तान हो, मुझे धन मिले, मैं कुछ काम कर सकूँ"। जब तक यह वस्तुएं या इनमें से कोई उसे प्राप्त नहीं होती, मनुष्य अपने को अपूर्ण समझता है। यही आत्मा की पूर्णता है।

चूड़ारण्यक १:४ (१७)

[साधारण मनुष्य का जीवन जिस परिधि में घूमता रहता है, उसका चित्र यहाँ साधारण शब्दों में खींचा गया है। 'मनुष्य समाज' जातियों का समूह है। हर एक जाति छोटे समूहों से बनती है। सबसे छोटा समूह एक परिवार है। परिवार का आधार एक पुरुष और स्त्री के एकन होने पर है। सन्तान की उत्पत्ति जीवन की प्रकृत चेष्टा है। अपने आपको स्थिर रखने के लिये जीवन प्रत्येक पुरुष और स्त्री को साधन रूप में वरतता है। जीवन स्थिर रखने के लिये हर एक को धन सम्पत्ति की भी आवश्यकता पड़ती है। यह तीनों—पत्नी, सन्तान और सम्पत्ति—

मिल भी जाय, तो भी आत्मा सन्तुष्ट नहीं होती। उसकी आन्तरिक आवश्यकता यह होती है कि वह कुछ करे, सामाजिक जीवन की सफलता और उन्नति के लिये अपने यत्न से कुछ योग दे। यह कामना जीवन पर्यन्त बनी रहती है। मनुष्य को काम करते हुए ही जीने की इच्छा करनी चाहिये।]

८—तीन लोक और सम्पत्ति

तीन ही लोक हैं —मनुष्य-लोक, पितृ-लोक और देव-लोक। मनुष्य-लोक सन्तान से जीता जाता है और किसी तरह नहीं, पितृ लोक शुभ कर्म करने से जीता जाता है, देव-लोक विद्या से जीता जाता है। इन लोको में देव लोक दूसरे लोको से उत्तम है, इसलिये लोग विद्या की प्रशंसा करते हैं।

अब सम्पत्ति (मरते समय जो कुछ पिता पुत्र को सौंपता है) का वर्णन करते हैं।

जब कोई पुरुष समझता है कि उसकी मृत्यु का समय आ पहुँचा तो वह अपने पुत्र से कहता है, “तू ब्रह्म (वेद ज्ञान) है, तू यज्ञ (परोपकार) है, तू लोक (मासारिक ऐश्वर्य) है”। पुत्र उत्तर देता है “मैं ब्रह्म हूँ, मैं यज्ञ हूँ, मैं लोक हूँ”।

जो कुछ भी सीखा गया है, उस सबको ‘ब्रह्म’ कहा गया है, जो कुछ परोपकार का काम या कर्मकाण्ड किया गया है, उसे ‘यज्ञ’ कहा गया है, जो कुछ ससार में है, उस सबको लोक कहा गया है।

यह सब कुछ इतना महान है। पिता विचार करता है, “इस सब कुछ की यह अवस्था है, मेरा पुत्र मुझे इस ससार से जाने में सहायता दे। इसीलिये कहते हैं कि ‘उचित शिक्षा पाया हुआ पुत्र पिता के लिये उत्तम अवस्था प्राप्त कराने का साधन होता है’। इसीलिये उसे शिक्षा दी जाती है।

जब ऐसा ज्ञान रखने वाला पिता ससार से जाता है, तब अपनी शक्तियों के साथ पुत्र के शरीर में प्रवेश करता है। जो कुछ वह आप नहीं कर पाया, उसकी कमी उसका पुत्र पूरी कर देता है। इसीलिये उसे पुत्र (तारने वाला) कहते हैं। पुत्र से ही पिता इस लोक में स्थिर रहता है। अमृतमय प्राण अर्थात् देवी शक्तियाँ भी पुत्र में प्रवेश करती हैं।

बृहदारण्यक १.५ (१६-१७)

[जीवन की तीन अवस्थाएँ हैं। उनका नाम मनुष्य लोक, पितृलोक और देवलोक कहा गया है। जिस मनुष्य के पुत्र पैदा हो जाता है, वह शारीरिक दृष्टिकोण से मरने पर भी उस पुत्र के शरीर में जीवित रहता है। जब तक यह क्रम चलना रहेगा तब तक वह जीवित रहेगा। भले कर्मों से मनुष्य को ऊँची पदवी मिलती है। वह बड़ों में गिना जाता है। सबसे ऊँची अवस्था वह है जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। उसे देवलोक कहा गया है।

इस उपदेश के दूसरे भाग में अति उत्तम शिक्षा दी गई है। साधारण मनुष्य अपने जीवन का बहुत सा भाग अपने परिवार के लिये व्यय करता है। वास्तव में हमारी सबसे मूल्यवान् सम्पत्ति हमारी सन्तान है। उसके सम्बन्ध में हम क्या करते हैं ? उसके लिये हम बहुत कुछ सञ्चय करते हैं। परन्तु स्वयं सन्तान का क्या बनाते हैं। प्रत्येक पिता की बड़ी आकांक्षा यह होनी चाहिये कि उसका पुत्र सासारिक ऐश्वर्य, परोपकार और विद्या में उसका स्थान ले सके। यही तीन वस्तुएँ शेष सर्वस्व से अधिक मूल्यवान् हैं। केवल यही नहीं कि पुत्र पिता का स्थान ले सके, वरन् जो कुछ कमी पिता के जीवन में इन तीनों बातों के सम्बन्ध में रह गई है उसे पूरी कर दे। इस प्रकार पुत्र का काम केवल यही नहीं कि पिता के काम और नाम को प्रचलित रखे, वरन् यह भी कि उसे आगे बढ़ाये। जिस पिता को ऐसा पुत्र मिल जावे, वह भाग्य-

वान है। जिस पिता को ऐसा पुत्र मिल जावे वह मरने पर भी जीवित रहता है। जिसका काम चलता रहता है और फलता फूलता है, वह अमर है।]

९—सनत्कुमार और नारद का सम्वाद

सनत्कुमार ने कहा, “प्राण (शक्ति) आशा से बढ कर है। जैसे रथ की नाभि के साथ अरे जकडे होते हैं, वैसे ही प्राण के साथ सब कुछ जकडा हुआ है। प्राण प्राण के साथ जाता है। प्राण जीवनदाता है। जीवन के लिये ही प्राण यह देता है। प्राण ही पिता है, माता है, भाई है, बहिन है, आचार्य्य है, ब्राह्मण है।

जब कोई पुरुष पिता, माता, भाई, बहिन, गुरु या ब्राह्मण से कठोर शब्द बोलता है, तो लोग उससे कहते हैं, ‘तुम्हारे लिये डूब मरने का स्थान है, तुम अपने पिता, माता, भाई, बहिन, गुरु या ब्राह्मण की हत्या करते हो।’ परन्तु जब उनके गरीर से प्राण निकल जाता है तो वही मनुष्य उन्हें अग्नि में जला देता है, बाँसो से उनके शरीर को ठोकरे लगाता है, और कोई उसे बुरा नहीं कहता, कोई उसे घातक का नाम नहीं देता, वास्तव में प्राण ही यह सब कुछ है। जो मनुष्य इस रहस्य को समझना है, उस पर विचार करता है, इसे भली भाँति जानता है, वही अति वादी (यथार्थ वक्ता) है।”

परन्तु ऐसा कथन वही कर सकता है जो सत्य के साथ बोलता है।

नारद—“भगवन ! मैं सत्य को जानना चाहता हूँ ?”

सनत्कुमार—“जिस मनुष्य ने विज्ञान प्राप्त कर लिया है, वह सत्य कह सकता है। जो पुरुष जानता ही नहीं वह सत्य नहीं कह सकता। जानता हुआ मनुष्य ही सत्य कहता है। इसलिये विज्ञान के स्वरूप को समझना चाहिये।”

नारद—“मैं विज्ञान के स्वरूप को समझना चाहता हूँ।”

सनत्कुमार—“जब कोई पुरुष सत्य का मनन (उसके सम्बन्ध में दार्शनिक रूप से विचार) करता है, तभी वह उसे जान सकता है। इसलिये मनन करने के स्वरूप को जानना चाहिये।”

नारद—“मैं उसके स्वरूप को जानना चाहता हूँ।”

सनत्०—“श्रद्धा हो तो मनुष्य मनन कर सकता है। श्रद्धा के बिना मनन नहीं हो सकता। श्रद्धावान पुरुष ही मनन करता है। इसलिये श्रद्धा के स्वरूप को समझना चाहिये।”

नारद—“मैं श्रद्धा के स्वरूप को समझना चाहता हूँ।”

सनत्०—“जब मनुष्य सत्य में स्थिर निश्चय करता है, तब उसमें श्रद्धा उत्पन्न होती है। इसके बिना श्रद्धा नहीं हो सकती। इस निष्ठा-वाला ही श्रद्धावान होता है। इस निष्ठा को समझना चाहिये।”

नारद—“मैं इस निष्ठा को जानना चाहता हूँ।”

सनत्०—“कर्तव्य पालन करने से निष्ठा प्राप्त होती है। कर्तव्य पालन के बिना यह मिल नहीं सकती। कर्तव्य पालन करने से मनुष्य निष्ठा प्राप्त करता है। कर्तव्य के सम्बन्ध में जानना चाहिये।”

नारद—“मैं कर्तव्य के सम्बन्ध में जानना चाहता हूँ।”

सनत्०—“मनुष्य जो कुद्य करता है, सुख या कल्याण के लिये करता है। सुख या कल्याण की आशा न हो तो कुद्य नहीं करता। सुख की इच्छा से ही करता है। सुख या कल्याण के स्वरूप को जानना चाहिये।”

नारद—“मैं सुख या कल्याण के स्वरूप को जानना चाहता हूँ।”

सनत्०—“जो भूमा (सम्पूर्णता) है वही वास्तव में सुख है। अल्प (अंश, टुकड़े) में सुख नहीं। भूमा में ही सुख है। भूमा को समझना चाहिये।”

नारद—“मैं भूमा को समझना चाहता हूँ।”

सनत्०—“जिस अवस्था में आत्मा अपने से भिन्न किसी दूसरी वस्तु

को देखता नहीं, किसी दूसरे के शब्द को सुनता नहीं, किसी अन्य पदार्थ को जानता नहीं, वह अवस्था भूमा है। जिस अवस्था में आत्मा अपने से पृथक् दूसरी वस्तुओं को देखता है, दूसरे के शब्दों को सुनता है, दूसरी वस्तुओं को जानता है, वह अल्प (सीमित) है। जो भूमा है, वह अमर है; जो अल्प है, वह नाशवान है।”

नारद०—“वह भूमा किस वस्तु के आधार पर स्थित है?”

सन्त०—“वह भूमा अपनी ही महत्ता पर स्थिर है। किसी दूसरे पदार्थ के महत्त्व पर उसकी महत्ता निर्भर नहीं। अथवा यो कहो कि वह किसी बड़ाई के आधार पर स्थिर नहीं। उसके सम्बन्ध में आधार का प्रश्न नहीं उठता। लोग गायो, हाथियो, घोडो, दासो, धन, स्त्रियो, जमीन और मकान को बड़ाई की सामग्री समझते हैं। मेरा विचार यह नहीं। यह सब पदार्थ तो दूसरो पर निर्भर है।”

छान्दोग्य ७ (१५-२४)

[इस सवाद के अन्तिम भाग में बताया गया है कि जब मनुष्य अपने आपको ब्रह्माण्ड के अन्य भागो से पृथक् कर लेता है, तो वह अपने लिये दुख की सामग्री इकट्ठी करता है। सच्चा सुख या कल्याण इसमें है कि वह अपने आपको ब्रह्माण्ड में लय कर दे। द्वैत का भाव विलकुल नष्ट कर दे। यह अनुभव करे कि सारे पदार्थों में एक ब्रह्म व्याप्त है, और सारे पदार्थ उस एक ब्रह्म में हैं। इस अनुभव के पश्चात् उसे कोई दूसरा अपने से अलग प्रतीत नहीं होता। पागल आदमी कई बार अपने आपको मुक्के मारता है और समझता है किसी दूसरे को मार रहा है, परन्तु कोई समझदार पुरुष तो ऐसा नहीं करता। इस प्रकार जिस मनुष्य ने दूसरो के सम्बन्ध में द्वैत भाव का ही परित्याग कर दिया है, वह किसी को दुख क्यों देगा ?

जो लोग कर्त्तव्य का आधार धर्म को नहीं मानते, वरन् उसे आदर्श

सामाजिक व्यवहार ही समझने हैं, वह भी कहते हैं कि मनुष्य के लिए जीवन-मुक्त होने का साधन यही है —वह अपने आपको पूर्णतया समष्टि जीवन में मग्न कर दे। इस दशा में उसे अपने व्यक्तिगत जीवन के सम्यन्ध में कोई चिन्ता ही नहीं रहेगी। यही अमर होना है। जब तक वह अपने आप को पृथक् रख कर अपना जीवन बिताता है, वह न पूर्ण हो सकता है, न वास्तव में सुखी हो सकता है।

पहाड़ की चोटी से पानी चलता है। चट्टानों में सर मारता, गडों में गिरता, रेत मिट्टी में लिपटता वह चलता ही जाता है। उसे शान्ति नहीं मिलती—जब तक वह समुद्र में नहीं पहुँच जाता। समुद्र में ही वह पहले भी था। उससे अलग हुआ। जितनी देर अलग रहा, व्याकुल रहा। जब फिर समुद्र में मिल गया, व्याकुलता दूर हो गई। यही दशा मनुष्य की है। जब वह अपने आपको समाज का अङ्ग बना लेता है, या अपने आपको परमात्मा की भक्ति में मग्न कर देता है, तब वह 'भूमा' बन जाता है, और सच्चे सुख को प्राप्त करता है।]

१०—मुख्य प्राण या जीवन शक्ति

प्रजापति की सन्तान देवों और असुरों में भगडा हो पडा। देवों ने 'उद्गीय' को अपने साथ मिलाया, यह सोचकर कि उसकी सहायता से वह असुरों को जीत लेंगे।

तब उन्होंने गन्ध (गंधने की वायु) के रूप में 'उद्गीय' की उपासना की। असुरों ने उस 'गन्ध' को पाप से वीच दिया। इसलिये मनुष्य अच्छी वस्तुएँ मूँघता है और बुरी भी, क्योंकि गन्ध पाप से विधी हुई है।

^१ उद्गीय—सामवेद के विशेष मन्त्र जो एक यज्ञ में पढ़े जाते हैं, या 'ओ३म्'।

इसके पीछे देवो ने वाणी के रूप में 'उद्गीथ' की उपासना की। असुरो ने 'वाणी' को पाप से वीध दिया। इसलिये मनुष्य सत्य बोलता है और झूठ भी, क्योंकि 'वाणी' पाप से बिधी हुई है।

तब देवो ने 'आँख' के रूप में 'उद्गीथ' की उपासना की। असुरो ने आँख को पाप से वीध दिया। इसलिये मनुष्य देखने योग्य वस्तुये भी देखता है और न देखने योग्य वस्तुये भी, क्योंकि 'आँख' पाप से बिधी हुई है।

तब देवो ने 'कान' के रूप में 'उद्गीथ' की उपासना की। 'कान' को असुरो ने पाप से वीध दिया। इसलिये मनुष्य भली बातें भी सुनता है और बुरी भी, क्योंकि 'कान' पाप से बिधा हुआ है।

तब देवो ने 'मन' के रूप में 'उद्गीथ' की उपासना की। असुरो ने मन को पाप से वीध दिया। इसलिये मनुष्य भले चिन्तन भी करता है और बुरे चिन्तन भी; क्योंकि 'मन' पाप से बिधा हुआ है।

तब देवो ने 'मुख्यप्राण' (जीवन शक्ति) को 'उद्गीथ' समझ कर उसकी उपासना की। जब असुरो ने उस प्राण पर भी आक्रमण किया, तो वे आप टुकड़े टुकड़े हो गये, जैसे मिट्टी का ढेला कड़े पत्थर पर लगने से चूर-चूर हो जाता है।

उस प्राण से मनुष्य सुगन्ध दुर्गन्ध में भेद नहीं करता, क्योंकि यह प्राण पाप से मुक्त है। जो कुछ मनुष्य इस प्राण की सहायता से खाता पीता है वह दूसरी शक्तियों को भी सहारा देता है। जब यह प्राण नहीं रहता तो मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाता है और उसका मुँह खुल जाता है (मृत्यु के समय मुँह बन्द करने की भी शक्ति नहीं रहती)।

(छान्दोग्य १ : २)

[वृहदारण्यकोपनिषद् में कहा गया है कि प्राण अन्य सब शक्तियों से बड़ा और सबसे श्रेष्ठ (उत्तम) है। हम आँख और कान से देखते और

सुनते हैं, परन्तु जीवन के लिये देखना और सुनना आवश्यक नहीं। बहुत सी जीवित वस्तुएँ हैं जो न देखनी हैं न सुनती हैं। हम वाणी की सहायता से दूसरों पर अपने विचार प्रकट करते हैं—जीवन के लिये यह भी आवश्यक नहीं। साँस लेने के लिये हमारे शरीर में एक प्रवन्ध (System) है जिसका केन्द्र 'फेफड़ा' है। यह भी वैसा आवश्यक नहीं। मनुष्यों में मानसिक शक्ति मुख्य शक्ति है। यह भी जीवन के लिये आवश्यक नहीं। जीवन शक्ति इन सबसे पहले उपस्थित थी। वह सबसे अवस्था में बड़ी है। इन दूसरी शक्तियों का विकास पीछे हुआ। जीवन शक्ति अन्य शक्तियों से उत्तम भी है। जेप सब शक्तियों पर पाप का प्रभाव हो सकता है, परन्तु मुख्य प्राण पर पाप प्रभाव नहीं जमा सकता। मनुष्य आँख, कान, मन और वाणी से अच्छे बुरे दोनों प्रकार के काम करता है। मूरदास ने जब देखा कि उनकी आँखें उन्हें पाप मार्ग पर ले जाती हैं, तो उन्होंने आँखों को फोड़ दिया। उनकी दृष्टि में ऐसी आँखें रखने से अन्धा होना अच्छा था। इसी प्रकार दूसरी शक्तियों का भी दुरुपयोग होता है, तो वे हमें पाप के गढ़ में गिरा देती हैं। उपनिषद् की इस कथा में यह बताया गया है कि विगुद्ध जीवन शक्ति पर पाप का प्रभाव नहीं पड़ता। वह अपने आप में निर्दोष है और निर्दोष रहती है। वे दूसरी शक्तियाँ हैं जो मनुष्य को कीचट में खींच ले जाती हैं।]

११—धर्म के स्कन्ध

धर्म के तीन भाग हैं —

यज्ञ, वेदपाठ और दान यह पहला भाग है।^१

---

^१ आर्य्य सभ्यता के अनुतार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्विज हैं। इन सब के कुछ कर्म भिन्न भिन्न हैं और कुछ सब के सम्मिलित हैं। वेद

तप दूसरा भाग है।

ब्रह्मचारी आचार्य्य कुल में रहता हुआ अत्यन्त क्लेश सहता हुआ तीसरा भाग है। (ब्रह्मचर्य्य का पालन करना तीसरा भाग है)

छान्दोग्य २.२३ (१-२)

[ब्रह्म प्राप्ति के लिये जो साधन वरते जाते हैं उनकी ओर सङ्केत करते हुए कठोपनिषद् में तीन साधनों का वर्णन किया गया है — वेद पाठ, तप और ब्रह्मचर्य्य। ब्रह्मचर्य्य का अर्थ केवल पहले आश्रम की तपस्या ही नहीं। इसे अधिक विस्तृत अर्थों में वरता गया है। इस ब्रह्मचर्य्य को सब आश्रमों में मनुष्य सेवन कर सकता है। इसके दो अङ्ग हैं एक समय दूसरा ब्रह्म जिज्ञासा (ब्रह्म की खोज)।]

१२—आचार्य्य का अन्तिम उपदेश

जब आचार्य्य अपने शिष्य को पढा चुके तो अन्तिम उपदेश यह दे —

१. सच बोलो, धर्म का आचरण करो।

स्वाध्याय में आलस न करो।

आचार्य्य की धन से सेवा करते रहो और गृहस्थ में प्रवेश करके ससार का क्रम प्रचलित रखो।

सत्य, धर्म, कौशल, स्वास्थ्य के नियम, ऐश्वर्य्य प्राप्ति के साधन करने और पढने पढाने में आलस्य न करो।

पाठ-यज्ञ और दान देना यह सब के साभे के काम हैं। इनके अतिरिक्त ब्राह्मण का कर्त्तव्य वेद पढाना, यज्ञ कराना और आवश्यकता पड़ने पर दान लेना भी है। क्षत्रिय का काम रक्षा करना और वैश्य का काम धन पैदा करना है। सब के साभे के कर्मों को यहाँ धर्म का पहला भाग कहा गया है।

धार्मिक, पारिवारिक और सामाजिक कर्मों के करने में आलस्य न करो ।

२. माता की पूजा करो, पिता की पूजा करो, आचार्य्य की पूजा करो, अतिथि (अपरिचित अभ्यागत) का सत्कार करो ।

भले कर्म करो, बुरे कर्मों से बचो ।

हमारे कर्मों में जो अच्छे हैं, उनका अनुकरण करो । दूसरों का नहीं ।

दान श्रद्धा से देना चाहिये । श्रद्धा न हो तो भी देना चाहिये ।

दान खुले हाथ देना चाहिये । अधिक न होसके तो थोड़ा ही देना चाहिये ।

भय (लोकलज्जा) से भी दान देना चाहिये और इस विचार से भी कि जिस काम के लिये दान माँगा जाता है, वह भला काम है ।

यदि तुम्हें किसी काम के सम्बन्ध में सन्देह हो कि वह अच्छा है या बुरा । तो देखो कि कोई ऐसे ब्राह्मण है जो समझदार है, नेक है, कोमल स्वभाव वाले हैं, धर्म को प्यार करने वाले हैं । ऐसे अवसर पर जैसा इन पुरुषों का व्यवहार हो, वैसा ही तुम भी करो ।

इसी प्रकार यदि दुष्ट पुरुषों के सम्बन्ध में सन्देह हो कि उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिये तो सोचो, 'समझदार, नेक, कोमल स्वभाव वाले, धर्म को प्यार करने वाले ब्राह्मण उनसे जैसा व्यवहार करेंगे, वैसा ही तुम भी करो ।

यह मेरा आदेश है, यह मेरा उपदेश है, यह वेद की शिक्षा का सार है, यह वेद शास्त्र की आज्ञा है । इसी प्रकार धर्म का पालन करना चाहिये ।

तैत्तिरीय उपनिषद् १-१३

१३—आदर्श सामाजिक जीवन

ऋत (यथार्थ आचरण) स्वाध्याय (वेद और दूसरी धार्मिक पुस्तकों

का पढना) और प्रवचन (पढ़े हुए पर दूसरो से बातचीत करना और उसका प्रचार करना) आवश्यक है।

सत्य, स्वाध्याय और प्रवचन आवश्यक है।

तप—स्वाध्याय और प्रवचन आवश्यक है।

दम—(इन्द्रियो को वश मे रखना) स्वाध्याय और प्रवचन आवश्यक है।

शम—(मन की वृत्तियो को दोषो से हटाये रखना) स्वाध्याय और प्रवचन आवश्यक है।

अग्नि—(यज्ञ या विज्ञान) स्वाध्याय और प्रवचन आवश्यक है।

अग्निहोत्र—स्वाध्याय और प्रवचन आवश्यक है।

अतिथिसेवा—स्वाध्याय और प्रवचन आवश्यक है।

उचित सामाजिक व्यवहार—स्वाध्याय और प्रवचन आवश्यक है।

प्रजा—(राजव्यवहार) स्वाध्याय और प्रवचन आवश्यक है।

स्वास्थ्यरक्षा—स्वाध्याय और प्रवचन आवश्यक है।

अपनी सन्तान की उन्नति—स्वाध्याय और प्रवचन आवश्यक है।

तैत्तिरीयोपनिषद् अनुवाक ६, प्रथम बल्ली

मनुष्य समाज की सबसे मूल्यवान सम्पत्ति सभ्यता है। प्रत्येक पीढी (Generation) का धर्म है कि वह इस सम्पत्ति को जो उसे पूर्वजो से प्राप्त हुई है—स्थिर रखे और बढ़ाये। यही मनुष्यो और पशुओ में मुख्य भेद है। यही सभ्य तथा असभ्य जातियो में भेद है। इस सभ्यता का आधार ज्ञान पर है। उपनिषदो में उपयोगी ज्ञान पर विशेष बल दिया गया है। इस ज्ञान को उज्ज्वल रखने का मुख्य साधन यह है कि इसे बरता जावे, इसकी चर्चा की जावे, इसे फैलाया जावे। तैत्तिरीयोपनिषत् के उपदेश मे स्वाध्याय और प्रवचन को बार बार दुहराया गया है। यही दोनो सभ्यता की जान है। परन्तु ये दोनो पर्याप्त नहीं है। नई सभ्यता का एक दोष यह बताया जाता है कि उसने बुद्धि को बहुत बढ़ा दिया है।

बुद्धि आत्मिक जीवन का भूषण है, परन्तु यह सम्पूर्ण जीवन तो नहीं है। स्वाध्याय और प्रवचन के साथ और गुणों की भी आवश्यकता है। इस उपदेश में उनका व्योरा दिया गया है। इनमें कुछ मनुष्य के कर्मों से सम्बन्ध रखते हैं, कुछ उसके बिल से। वे गुण ये हैं —अव्यक्तिगत जीवन —

१ सदाचार।

२ सत्य (सच्चाई की खोज और उस पर आचरण करना)।

३ इन्द्रियो और मन को बश में रखना।

४ स्वास्थ्य की रक्षा करना।

५ यज्ञ करना।

व—पारिवारिक जीवन —

६ सन्तान की रक्षा करना और उसे उन्नत करना।

स—सामाजिक जीवन —

७ अतिथि सेवा।

८ दूसरों से उचित व्यवहार (नागरिक के कर्तव्यों का पालन करना)

द—राज कार्य करने वालों के लिये —

९ राजकार्य ठीक ठीक करना।

१४—श्रेयः और प्रेयः

(धर्म मार्ग और भोग-मार्ग)

श्रेय (धर्म का मार्ग) एक वस्तु है और प्रेय (भोग का मार्ग) दूसरी वस्तु है। ये दोनों दो विभिन्न उद्देश्यों को रखते हुए मनुष्य को बाँधते हैं। जो मनुष्य श्रेय को ग्रहण करता है, उसका कल्याण होता है; जो प्रेयः को ग्रहण करता है, वह अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं करता।

श्रेय और प्रेय दोनों मनुष्य के सामने आते हैं। बुद्धिमान पुरुष दोनों

की जाँच करता है और उनमें भेद करता है। बुद्धिमान श्रेय को चुन लेता है, परन्तु मूर्ख लोभवश प्रेय को पसन्द करता है।

अविद्या में फँसे हुए, अपने आपको धीर और पण्डित समझते हुए बेसमझ लोग भटकते, चक्कर लगाते रहते हैं, जैसे अन्धे जिनका मार्गप्रदर्शन अन्धे ही करते हैं।

जो मूर्ख धन के मद में मस्त है, उसे परलोक दिखाई नहीं देता। वह समझता है कि वास्तव में इसी लोक का अस्तित्व है, इससे परे कुछ नहीं। ऐसा मानने वाला जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है।

×

×

×

बहुत से लोगो को आत्मा के सम्बन्ध में सुनने का अवसर ही नहीं मिलता। बहुतेरे इसके सम्बन्ध में सुनते हैं, परन्तु उसके स्वरूप को समझते नहीं।

आत्मा के स्वरूप को समझाने वाला कहीं विरला ही मिलता है। ऐसे गुरु से शिक्षा पाकर समझने वाला भी विरला ही होता है।

जिस मनुष्य ने आपही आत्मा को नहीं जाना, उसके समझाने से दूसरा समझ नहीं सकता, चाहे वह कितना ही विचार कर ले। किसी योग्य गुरु के समझाये बिना आत्मा का स्वरूप समझ में नहीं आता। यह बहुत सूक्ष्म है। शेष सब पदार्थों से अति-सूक्ष्म है।

कठ. २ (१-२) (५-८)

१५—यम का नचिकेता को उपदेश

चारों वेद जिस पद की व्याख्या करते हैं; सारे तप जिसका वर्णन

करते हैं, जिस पद की इच्छा करते हुए मनुष्य ब्रह्मचर्य्य को धारण करता है, उस पद को मैं तुम्हें सक्षेप में बताता हूँ—वह 'ओ३म्' है।

निश्चय रूप से यह अक्षर (नाश न होने वाला) ही 'ब्रह्म' है। यह अक्षर ही परम (सबसे श्रेष्ठ) है। इसी अक्षर को जानकर जो पुरुष जिस वस्तु की कामना करता है, वह उसे प्राप्त हो जाती है।

'ओ३म्' का यह सहारा सबसे उत्तम है, यह सहारा सबसे ऊँचा है; इस सहारे को जानकर ब्रह्म में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है।

कठ. २ (१५-१७)

१६—जीवात्मा और परमात्मा

दो पक्षी हैं, वे एक दूसरे के मित्र और प्रेमी हैं। एक ही वृक्ष (प्रकृति की सृष्टि) पर बैठे हैं। उनमें से एक इस वृक्ष के स्वादिष्ट फलों को खाता है। दूसरा न खाता हुआ केवल देखता है।

उस वृक्ष पर पुरुष अर्थात् जीवात्मा फल चखने में मस्त मोह में अपनी दुर्बलता पर शोक करता है, किन्तु यदि वह इस दूसरे पक्षी अर्थात् परमात्मा को और उसकी महिमा को जान लेता है तो उसका शोक मिट जाता है।

मुण्डक ३।१ (१-२)

[ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों के अस्तित्व का यहाँ वर्णन हुआ है और उनके परस्पर सम्बन्ध पर प्रकाश डाला गया है। ईश्वर और जीव दोनों आत्मा हैं। इस विचार से दोनों एक श्रेणी में हैं और मित्र हैं। प्रकृति की सृष्टि को जीवात्मा भोगता है और इस भोग में इतना फँस जाता है कि भोग शोक का कारण बन जाता है। शराबी शराब सुख के लिये पीता है, परन्तु अनुभव उसे यह बताता है कि यह सौदा महँगा है। यही दशा जीव की है। जब उसे ठोकर लगती है, तब यह सीधे मार्ग पर

चलता है और परमात्मा का चिन्तन करता है। इस चिन्तन और ज्ञान से उसका शोक नष्ट हो जाता है। मनुष्य का कल्याण इसी में है कि सासारिक सुखो का दास न बन जाय, परमात्मा का ध्यान करे और अपने आत्मिक जीवन को उन्नत करे। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है और ब्रह्माण्ड को देखता है। परन्तु विषयो से उत्पन्न होने वाले सुखो से उसे कोई सम्बन्ध नहीं।]

१७—ब्रह्म प्राप्ति के साधन

वह परमात्मा व्याख्यान से नहीं मिलता है, न यह बुद्धि से, न बहुत सुनने-पढ़ने से। जिसे वह चुन लेता है (जिसे अपनी कृपा का पात्र पाता है) उसीको प्राप्त होता है। उसी कृपा पात्र के सम्मुख वह अपने आपको प्रकट करता है। वह परमात्मा उन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता जो बलहीन है। न उनको जो प्रमाद (आलस्य) में फँसे हुए हैं, न उनको जिनका आधार तप और सन्यास के बाह्य चिह्नों पर है। हाँ, जो विद्वान् उन त्याग आदि उपायो से लगातार यत्न करते रहते हैं उनकी प्राप्त होता है और वे ब्रह्म धाम में प्रवेश करते हैं।

मुण्डक ३-३ (३-४)

निश्चय ही परमात्मा सत्य, तप, उचित ज्ञान और अखण्ड ब्रह्मचर्य से प्राप्त होता है। यह परमात्मा हमारे अन्दर ही उपस्थित है, यह ज्योतिर्मय है और पवित्र है, जिन सयमी पुरुषों के दोष नष्ट हो चुके हैं, उन्हें इसके दर्शन होते हैं।

मुण्डक १-३ (५)

१८—ब्रह्म का स्वरूप

ब्रह्म के न तो हाथ हैं, न पाँव, परन्तु वह अत्यन्त तेज चलने वाला है, और सब कुछ को पकड़े है। उसके आँखें नहीं हैं, परन्तु सब को देखता

है, कान नहीं है, परन्तु सब कुछ सुनता है। वह सब जानने योग्य वस्तुओं को जानता है, परन्तु कोई उसे पूर्णतया नहीं जानता। उसे सबसे उत्तम और महान पुरुष कहा गया है।

श्वेताश्वतर ३-१६

वह सब स्वामियों का स्वामी है, समस्त देवताओं का देवता है। सारे ज्योतिर्मय पदार्थों को ज्योति देने वाला अथवा सब ज्ञानियों को ज्ञान देने वाला है। समग्र रक्षकों का रक्षक है, सब पवित्र पदार्थों से पवित्र है। सारे विश्व का स्वामी है। वह उपासना करने योग्य है। उसे ही हम जानें।

उस ब्रह्म का कोई कार्य नहीं। वह कोई रूप धारण नहीं करता। न कोई उसका रङ्ग है, न कोई उसके समान है, न कोई उससे बड़ा है।

उसकी पवित्र शक्ति अनेक प्रकार की कही जाती है। उसका ज्ञान, बल और उसकी क्रिया सब स्वाभाविक है। (किसी बाह्य विवशता अथवा प्रभाव का परिणाम नहीं।)

ससार में कोई उसका स्वामी नहीं, न कोई उसे वश में करने वाला है। न कोई उसका चिह्न है। वह जगत का कारण है, वह जीवात्माओं का शासक है। उसका उत्पन्न करने वाला तथा प्रभु कोई नहीं। वह एक देव सब प्राणियों में छिपा हुआ, सर्व व्यापक, सर्वान्तर्यामी है। वह सब कार्यों को देखता है तथा समस्त पदार्थों में उपस्थित है। सब कुछ देखता है, जानता है, वह श्रेष्ठ है और निर्गुण है।

वह अनेक निष्क्रिय (वेजान) पदार्थों पर शासन करता है, वह एक बीज से अनेक रूप वाले जगत को उत्पन्न करता है। जो बुद्धिमान पुरुष अपने आत्मा में स्थित ऐसे ब्रह्म को देखते हैं उन्हें सदा रहने वाला सुख मिलता है। और किसी को यह सुख नहीं मिल सकता।

जो कुछ स्थिर रहने वाला है, उससे अधिक स्थायी वह ब्रह्म है। वह चेतनो मे सबसे अधिक चेतन (ज्ञान रखने वाला) है। वह एक सब जीवो की कामनाओ को पूर्ण करता है। उस जगत के कारण परमेश्वर को जो साङ्ख्य और योग (ज्ञान और कर्म) से जानने योग्य है—जानकर मनुष्य सारे बन्धनो से मुक्त हो जाता है।

वहाँ (जहाँ ब्रह्म है) न सूर्य चमकता है, न चाँद, न सितारे, न विजलियाँ। यह आग तो वहाँ कैसे चमकेगी? जब वह चमकता है तो उसके पीछे यह सब चमकते हैं। उसके प्रकाश से यह सारा जगत प्रकाशित है।

श्वेताश्वतर ६-७-६ (११-१४)

[ब्रह्म का जो स्वरूप यहाँ वर्णन किया गया है उसमे दो बातो पर विशेष बल दिया गया है। एक यह कि वह केवल आत्मा है, प्रकृति का उसमे लेश नहीं। न कोई उसकी मूर्ति बन सकती है। दूसरी यह कि ससार में जो शक्तियाँ दिखाई देती हैं, वह वास्तव मे उसकी दी हुई हैं। सूर्य, चाँद, तारे अपनी चमक से नहीं चमकते, परन्तु परमात्मा की दी हुई शक्ति से चमकते हैं। यह विचार उपनिषदो मे बहुत प्रधान है। श्वेताश्वतर का ६ १२ ज्यो का त्यो कठोपनिषद् के ५ . १२ में मिलता है। श्वेताश्वतर ६ १३ का पहला भाग कठोपनिषद् के ५ . १३ का पहला भाग है। कठके ५ १३ का दूसरा भाग उसके ५ १३ के दूसरे भाग से मिलता है। केवल 'सुख' के स्थान पर शब्द 'शान्ति' डाला गया है। श्वेताश्वतर का ६ १४ कठ तथा माण्डूक्य उपनिषदो मे भी आया है। न केवल यह विचार ही प्रधान और सार्वजनीन था, वरन् जान पड़ता है कि यह श्लोक भी प्रचलित था और कई उपनिषदो मे उसका प्रयोग हुआ।]

अध्याय ३

योग दर्शन

(क) समाधिपाद

१—योग क्या है ?

योग चित्त की वृत्तियों का रोकना है ।

वृत्तियों के रूक जाने पर आत्मा अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है ।

वृत्तियाँ यदि न रुके तो आत्मा वृत्ति रूप को ही ग्रहण कर लेता है ।

वृत्तियाँ पाँच प्रकार की हैं । वे क्लेशों को देनेवाली हैं और सुख देने वाली भी । (२-५)

[आज कल बेकारी और दरिद्रता के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा सुना जाता है, परन्तु नगरो में सिनेमा-भवनो के बाहर भीड़ लगी रहती है । साधारण पुरुष भी अपना समय खर्च करते हैं और खेल देखते हैं । अच्छा खेल वह समझा जाता है जो देखनेवालों को पूर्णतया अपने आप में मग्न कर लेता है । जब तक देखनेवाला उसे देखता है, उसे अन्य पदार्थों का ध्यान ही नहीं आता । वह अपने आप को भी भूल जाता है । खेल में लीन हो जाने का अर्थ क्या है ? देखनेवाला अपने आप को दृश्य रूप बना लेता है । जब देखता है कि किसी पुरुष का डकलौता बेटा जवानी में किसी अत्याचारी के हाथ से मारा गया है, तो वह रोना चिल्लाना प्रारम्भ कर देता है । वास्तव में न उसका बेटा मरा है, न खेल करनेवाले का । खेल करनेवाला तो रुपया दो रुपया की

मजदूरी के लिये खेल कर रहा है, किन्तु खेल देखने वाला, खेल देखते हुए, यह भेद नहीं करता। उसकी बुद्धि उस समय काम नहीं करती। वह अपने आपको मानो रङ्गस्थल पर खेल करता हुआ अनुभव करता है। इस सहानुभूति के कारण वह सुख या दुख का अनुभव करता है। इसी के लिये वह अपना समय और धन व्यय करता है। नाटक समाप्त होने पर वह बाहर आता है। उस समय वह ससार में प्रविष्ट होता है जो नाटक के जगत से भिन्न है और स्थायी-विषयात्मक-अस्तित्व (Permanent objective existence) रखता है। इस ससार के नियम, नाटक के नियमों से भिन्न है। इसमें सुख, दुख और सफलता के साधन भी भिन्न हैं।

यह साधारण पुरुष का विचार है। दार्शनिक इससे आगे जाता है और पूछता है “क्या यह दूसरी सृष्टि जिसे हम नाटक की सृष्टि से भिन्न समझते हैं, वास्तव में नित्य और स्थायी है?” यह भी एक दूसरे प्रकार की नाटकीय सृष्टि तो नहीं है? दार्शनिक विचार हमारे मन में सन्देह उत्पन्न कर देता है और बहुधा मनुष्य इस दशा में इसी परिणाम पर पहुँचता है कि यह बाहरी सृष्टि भी नाटकीय सृष्टि है। हमारे सब सुख दुख इसी कारण से होते हैं कि हम अपने आपको सासारिक पदार्थों के साथ जोड़ कर उनका रूप ही बना लेते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इस बड़े नाटक घर से भी बाहर निकलें। उसके दृश्यों के वास्तविक स्वरूप को जाने और इस एकता के सम्बन्ध को जिसने हमें सुख-दुख के सागर में डुबो दिया है, तोड़ दे। इससे अपने आपको पृथक् कर लें। इस प्रकार अपने आपको अलग कर लेना ही वास्तव में वृत्तियों को रोकना है। ऐसा करने के पश्चात् हम अपने वास्तविक स्वरूप को देखेंगे, इसमें आनन्द अनुभव करेंगे। दूसरे, एक पग और आगे चलना होगा और वह यह कि हम परमात्मा के साथ अपने को मिला देंगे। यह हमारी यात्रा का अन्तिम पड़ाव है।

योग का उद्देश्य इस पथ पर चलते हुए, इसके गन्तव्य तक पहुँचना है। योग शब्द को भाष्यकारों ने 'वियोग', 'उद्योग' और 'सयोग' के अर्थों में लिया है। कुछ कहते हैं कि योग आत्मा और प्रकृति के वियोग का नाम है। कुछ कहते हैं कि यह एक विशेष उद्योग अथवा यत्न का नाम है जिसकी सहायता से आत्मा अपने आपको उन्नति के शिखर पर ले जाता है। कुछ कहते हैं कि योग ईश्वर और जीव के सयोग का नाम है। सच तो यह है कि योग में यह तीनों अङ्ग सम्मिलित हैं। अन्तिम उद्देश्य 'सयोग' है, उसके लिये उद्योग की आवश्यकता है और इस उद्योग का मुख्य साधन अथवा स्वरूप ही यह है कि प्रकृति से वियोग किया जाय।

योग दर्शन में बताया गया है कि जब तक आत्मा सासारिक पदार्थों में आसक्त रहता है, अपने आपको उनमें लीन किये रहता है, उस समय तक उसे सुख दुःख होता है। आत्मा और प्रकृति का सयोग ही क्लेशों का कारण है। जिन अवस्थाओं को यह सुख समझता है, वे भी वास्तव में दुःख हैं। उन्हें प्राप्त करने में दुःख होता है, उन्हें सम्हाले रखने में दुःख होता है, जब वे चली जाती हैं, तब दुःख होता है और उनकी स्मृति दुःख का कारण होती है। चित्त की वृत्तियों को, जो इस सयोग से उत्पन्न होती हैं, यदि रोक दिया जाय तो आत्मा अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है और क्लेशों से मुक्त हो जाता है।]

२—वृत्तियों का वर्णन

वृत्तियाँ पाँच हैं — प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति।

१ प्रमाण (यथार्थ ज्ञान) तीन प्रकार का है —

(अ) प्रत्यक्ष—(जो कुछ ज्ञान इन्द्रियों की सहायता से जाना जावे। सत्य ज्ञान जो किसी पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को बताता है।)

(आ) अनुमान—(कारण से कार्य और कार्य से कारण का ज्ञान। पृथ्वी गोल है। समस्त पृथ्वी को हम एक साथ देखते नहीं, परन्तु ऐसी

सत्य घटनाओं को जानते हैं, जिनसे पृथ्वी के गोल होने का अनुमान कर लेते हैं। विज्ञान का बहुत बड़ा भाग अनुमान ही है।)

(इ) आगम—(वह ज्ञान जिसे हम दूसरे के कहने पर सत्य स्वीकार करते हैं। इतिहास में जो कुछ लिखा है, उसे हमने देखा नहीं, न उसका अनुमान किया, परन्तु दूसरों के कथन को मान लिया है। विशेष अर्थों में श्रुति की शिक्षा को आगम कहा गया है। जो कुछ वेद में कहा गया है, वह मानने के योग्य है। इसका अर्थ यह है कि हम अपने सम्पूर्ण ज्ञान को प्रत्यक्ष और अनुमान की सीमा में बाँध नहीं सकते। बहुत सी बातें ऐसी हैं, जो इन दोनों की पहुँच से बाहर हैं।)

२ विपर्यय (मिथ्या ज्ञान)—जो ज्ञान किसी पदार्थ के वास्तविक स्वरूप पर नहीं है। (दूर से चमकते हुए रेत को हम पानी की नदी समझते हैं, वृक्ष के तने को देख कर डाकू की भावना करते हैं।)

३. विकल्प—जहाँ ज्ञान शब्द मात्र है, परन्तु पदार्थ कोई नहीं उसे विकल्प कहते हैं। गणित का ज्ञान इस प्रकार का ज्ञान है। उसमें सीधी रेखा, त्रिभुज और वृत्तों के सम्बन्ध में विचार किया जाता है, परन्तु सरल रेखा, त्रिभुज और वृत्तों का जो वास्तविक अर्थ है उसके अनुरूप कोई पदार्थ ससार में उपस्थित नहीं है। कोई रेखा पूर्णतया सरल रेखा नहीं है। कोई त्रिकोण, पूर्णतया अपनी परिभाषा के अनुसार पूरा नहीं उतरता। बुद्धि कुछ धारणायें निश्चित करती है, उन्हें विशेष नाम देती है और उनके सम्बन्ध में पुनः विचार करती है।

४ निद्रा—अभाव की प्रतीति का आश्रय करने वाली वृत्ति है।

५ स्मृति—जिन पदार्थों को पहले देखा सुना है, उनका फिर दुबारा चित्त के सामने लाना स्मृति है। (६-११)

यह वृत्तियों का वर्णन हो रहा है। निद्रा से तात्पर्य स्वप्न है। स्वप्न में वे पदार्थ जिनका वास्तविक अस्तित्व कुछ नहीं है, सत्य प्रतीत होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मैं मित्र से बात कर रहा हूँ, उसके साथ हँसता-

खेलता हूँ। सत्य यह होता है कि उस समय मेरा मित्र यहाँ होता ही नहीं। मेरी कल्पना यह खेल रचती है।

स्मृति मे पिछले अनुभव फिर चित्त में आते हैं। स्मृति का सम्बन्ध भूत काल से है। वर्तमान या भविष्य की घटनाओं को याद करना निरर्थक शब्द है। स्मृति पिछले अनुभवों को ज्यों का त्यों हमारे सामने रख देने का यत्न करती है और स्मृति के साथ यह विश्वास भी सम्मिलित होता है। वास्तव मे स्मृति कई बातों को छोड़ देती है, कई ऐसी बातें मिला देती है जो हुई ही नहीं, परन्तु बहुत सीमा तक इसका दिया हुआ ज्ञान यथार्थ होता है। और प्रत्येक दशा मे स्मृति काल में हम उसे यथार्थ ही स्वीकार करते हैं। निद्रा की अवस्था में जो ज्ञान होता है, उसे भी हम निद्रा की अवस्था में यथार्थ ही मानते हैं, परन्तु जाग्रत में आते ही अपनी सम्मति बदल देते हैं। स्मृति का आधार यथार्थ ज्ञान (प्रमाण) पर होता है। निद्रा ऐसे ज्ञान में परिवर्तन करती है कि एक अङ्ग यहाँ से लेती है, दूसरे को वहाँ से, और उनको सम्मिलित करके नया पदार्थ बना देती है।

३—वृत्तियों का निरोध कैसे हो सकता है ?

वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य से होता है।

अभ्यास उस यत्न का नाम है जो चित्त को परमात्मा में स्थिर करने के लिये किया जाता है। अभ्यास की दृढ़ भूमि बनाने के लिये यह बातें आवश्यक हैं —

अ—देर तक किया जाय।

आ—इसके करने में बाधा न हो। यह निरन्तर हो।

इ—यह सत्कार या श्रद्धा से किया जाय। (१२-१४)

[यहाँ अभ्यास एक विशेष अर्थ मे लिया गया है। परन्तु जो कुछ इसे दृढ़ भूमि बनाने के लिये कहा गया है, वह हर प्रकार के अभ्यास के लिये कहा जा सकता है। मनुष्य सत्कारों का समूह है। एक प्रकार की

नहीं तो दूसरे प्रकार की आदतें उसकी अवश्य बनेगी। अच्छी शिक्षा का उद्देश्य यह है कि वह प्रत्येक को अच्छी आदतें बनाने में सहायता दे। किसी आदत को बनाने के लिये मनोविज्ञान की शिक्षा के अनुसार आवश्यक है कि उसके लिये उस समय तक यत्न किया जावे जब तक वह बन न जाय। कोई मनुष्य एक दिन में रागी नहीं बन सकता। कोई मनुष्य एक दिन में समय पर कार्य करने का स्वभाव नहीं बना सकता। इसके लिये पर्याप्त समय चाहिये। यह भी आवश्यक है कि जब तक आदत न बन जाय, तब तक कोई अपवाद न होने दिया जाय। एक दिन के अपवाद से दस दिन का फल नष्ट हो जाता है। तीसरी बात जिस पर बल दिया गया है, यह है कि अभ्यास सत्कार अथवा श्रद्धा से किया जाय। दूसरे की आज्ञा से कोई पुरुष सत्स्वभाव नहीं बना सकता। जब तक वह आप इनके मूल्य में विश्वास नहीं करता और उनके बनाने के लिये सम्पूर्ण हृदय से यत्न नहीं करता, उसका यत्न सफल नहीं हो सकता।]

जिस मनुष्य ने इस जन्म और आने वाले जन्मों की तृष्णाओं को छोड़ दिया है, उसका समय वैराग्य कहलाता है।

परमात्मा के दर्शन से प्रकृति के गुणों में तृष्णा का मिट जाना उत्तम वैराग्य है।

(१५-१६)

[वैराग्य का अर्थ राग से मुक्त होना है। इस ससार के पदार्थों में मन लगा हो, तो वास्तविक सुख मिल नहीं सकता। जो पुरुष भविष्य जन्म के भोगों के लिये तरस रहा है, वह भी मज्झदूर की भाँति अपना काम कर रहा है। धर्म का फल आनन्द तो होता है, परन्तु जो पुरुष इस आनन्द को मुख्य समझ कर धर्म करता है, वह इन दोनों का मूल्य लगाने में भूल करता है। कर्तव्य को इसी विचार से करना चाहिए कि वह कर्तव्य है। ऐसा करना वैराग्य है। यह आचार का बहुत ऊँचा दरजा है। इससे भी

ऊँची श्रेणी यह है कि मनुष्य परमात्मा के दर्शन के लिये यत्न करे। जब यह दर्शन हो जाता है, तब पदार्थों का राग स्वयं ही समाप्त हो जाता है। यह वैराग्य, निष्काम कर्म से उत्पन्न वैराग्य से भी उत्तम वैराग्य है।]

४—ईश्वर और ईश्वर भक्ति का फल

क्लेश, कर्म, कर्मफल और वासनाओं से न छुआ हुआ पुरुष विशेष (जीव से विशेष अलग) ईश्वर है।

ईश्वर में सर्वज्ञता सम्पूर्ण है। (उसके ज्ञान में कोई बढ़ती नहीं हो सकती)।

ईश्वर काल की सीमा से परे है। अतएव पहले के आचार्यों का गुरु है। सम्पूर्ण सत्य ज्ञान, अन्त में इसका ही दिया हुआ है।^१

ओ३म् उसका नाम है।

ओ३म् का जाप और उसके अर्थ का चिन्तन करना (ईश्वर की) भक्ति है।

इसके जाप तथा चिन्तन से आत्मज्ञान होता है और विघ्नो का अभाव हो जाता है।

विघ्न यह है —

राग—(पदार्थों में अनुचित स्नेह), कर्म करने में अरुचि, सशय, प्रमाद (योगसाधन की ओर से असावधानी), आलस्य, तृष्णा, मिथ्याज्ञान, समाधि अवस्था तक न पहुँचना, इस अवस्था में पहुँच कर वहाँ स्थिर न रहना।

^१ सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उनका आदि-मूल परमेश्वर है।

(आर्य समाज का पहला नियम)

इन विघ्नों के साथ निम्नलिखित त्रुटियाँ भी होती हैं —

दुख, इच्छा पूरी न होने से अप्रसन्न होना, शरीर के अङ्गों का काँपना, श्वास प्रश्वास (इच्छा के विरुद्ध प्राण का बाहर आना और भीतर जाना) ।

(२४-३१)

५—चित्त की निर्मलता और एकाग्रता कैसे हो सकती है ?

सुखी पुरुषों के साथ मित्रता करने, दुखी पुरुषों पर दया करने, धर्मात्मा पुरुषों के सम्बन्ध में प्रसन्नता, पापी पुरुषों की ओर ध्यान न देने से चित्त की निर्मलता होती है। अथवा प्राणायाम से चित्त एकाग्र होता है।

अथवा दिव्य विषयो वाली प्रवृत्ति उत्पन्न हो कर मन की स्थिरता को बाँधती है।

धर्म का निरन्तर विचार करने से, मन को एकाग्रता प्राप्त होती है।

अथवा शोक से रहित प्रकाशवान् वृत्ति चित्त को एकाग्र करती है।

अथवा विषयो के मोह से मुक्त हो कर चित्त एकाग्रता ग्रहण करता है।

अथवा स्वप्न के समान किम्वा निद्रा के समान ज्ञान का आश्रय करने वाला चित्त एकाग्र होता है।

(स्वप्न या निद्रा की दशा में भी हम बाह्य जगत के सम्बन्ध से परे हो जाते हैं।) अथवा जो कुछ किसी व्यक्ति की रुचि के अनुकूल है उस पर ध्यान लगाने से मन स्थिर हो जाता है।

परमाणु से ले कर महान्तम पदार्थ तक मन के वश करने का स्थान है।

(छोटे या बड़े किसी पदार्थ को भी मन की स्थिरता के लिये साधन बनाया जा सकता है।)

(ख) 'साधनपाद'

६—कर्मयोग और उसका फल

‘तप, स्वाध्याय और ईश्वर भक्ति’—यह कर्मयोग है। (१-२)

जीवन के क्लेश—क्लेश पाँच हैं—१. अविद्या, २. अस्मिता, ३. राग, ४. द्वेष, ५ अभिनिवेश (मृत्यु भय)।

गोये हुए, निबंल, नमाण हो चुके हुए, और वर्तमान अस्मिता आदि चार क्लेशों का क्षेत्र अविद्या है। (३-४)

[क्लेश का अर्थ दुःख लिया जाता है। परन्तु दुःख क्लेशों में से एक है। क्लेश का विस्तृत अर्थ बुराई (बुरी) है। प्राचीन यूनान के दार्शनिकों ने अच्छे शील या चरित्र के चार प्रधान चिह्न कहे हैं। विद्या या बुद्धि, साह्य (दिलोरी), समय और न्याय। बाकी सद्गुणों का इनके साथ सम्बन्ध है। उनके विपरीत चिह्न आचार के दोष हैं। विद्या या बुद्धि का अभाव अविद्या है। साह्य का अभाव कायरता है। सारी कायरता अन्त में मृत्यु का भय (अभिनिवेश) ही है। समय का अर्थ यह है कि मनुष्य अपने जीवन में एक रसता (Equilibrium) समय (Balance) स्थिर रखे। वर्तमान में जो वासनाएँ उत्पन्न होती हैं उन्हीं में टूट न जाय। उनमें अपने आपको अलग रखे। तब ही इन वागनाओं की जाँच पड़ताल कर सकता है और आवश्यकता होने पर उनको दबा सकता है। यदि वह अपने आपको वर्तमान क्षण के विचार के साथ सम्पूर्णतया मिला दे, इन दोनों को एक ही समझे, तो वह समय को स्थिर नहीं रख सकता। उसके जीवन में एकता नहीं रह सकती। समता के अभाव में ही समय का अभाव होता है। इसी को योग दर्शन में अस्मिता कहा गया है। दूसरों के साथ व्यवहार करने में हमें न्याय का आचरण करना चाहिए। न्याय का आधार इस भाव पर है

कि मानवता के विचार से सब मनुष्य समान है। प्रति व्यक्ति एक है। कोई एक से अधिक या न्यून नहीं है। अपने व्यवहार में हम इस नियम को नहीं बरतते, उसका कारण राग द्वेष ही है। हम कुछ लोगों से स्नेह करते हैं और कुछ लोगों से द्वेष। राग और द्वेष न्याय के प्रतिकूल है। अफलातून ने मुख्य सद्गुणों का वर्णन किया है।— योग दर्शन में दोषों का वर्णन आया है, परन्तु दोनों विचारों का परिणाम एक ही है।

योग दर्शन में कहा गया है कि इन पाँच क्लेशों में अविद्या का स्थान विशेष है। दूसरे क्लेशों का यह क्षेत्र है। वे क्लेश अविद्या पर ही निर्भर हैं। अविद्या न हो तो वे फल फूल नहीं सकते। अविद्या में फँस कर अपने आप को वर्तमान वृत्ति ही समझ लेना अस्मिता है। राग द्वेष मनुष्यों को मनुष्य न समझने का फल है। भय अविनाशी आत्मा को तो होना ही नहीं चाहिए। भय मनुष्य को उसी समय होता है जब अविद्या के कारण वह यह समझ लेता है कि कोई दूसरा उसका हनन कर सकता है। जिसने आत्मा के स्वरूप को जान लिया है उसे भय किस वस्तु का हो सकता है? वह अनुभव करता है कि आत्मा को तलवार काट नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, पानी डुबो नहीं सकता।]

अविद्या—अनित्य को नित्य समझना, बुराई को भलाई समझना, दुख को सुख समझना और जड़ पदार्थ को आत्मा समझना अविद्या है।

अस्मिता—द्रष्टा और दर्शन को सहायता देने वाली बुद्धि—इन दोनों को एक समझना अस्मिता है।

[किसी विशेष पदार्थ का ज्ञान, उस समय की अवस्था पर निर्भर होता है। वह अवस्था कई कारणों से बदलती रहती है। द्रष्टा की स्थिति में आत्मा इन सब अवस्थाओं से पृथक् है। इन सब को देखता है, इनकी जाँच करता है और इनके सम्बन्ध में निश्चय करता है। आत्मा का अपने आपको किसी विशेष अवस्था का रूप ही समझ लेना अस्मिता है।]

सुख के साथ मिला हुआ राग है।

[जिस पदार्थ से सुख मिले उसके लिये राग हो जाता है।]

दुःख के साथ मिला हुआ द्वेष है।

जो भय सबको स्वभाव से है वह (साधारण पुरुषों की तरह) विद्वानों की दशा में भी प्रसिद्ध है, वह 'मृत्यु का भय' अभिनिवेश कहलाता है।

[प्रत्येक प्राणी की चेष्टा होती है कि वह अपने जीवन को स्थिर रखे। जब उस पर कोई प्रहार होता है, तो वह उससे अपने आपको बचाने का यत्न करता है। सारे भय, अन्त में मृत्यु भय के ही आकार हैं।]

"क्लेशों से छूटने का उपाय।"

दृष्टा (आत्मा) और दृश्य (जो कुछ देखा जाता है, ससार) का संयोग ही दुःख का कारण है।

[ससार के विषयों में फँसने से ही दुःख होता है।] (१७)

उस संयोग का कारण अविद्या है। (२४)

स्थिर विवेक (ज्ञान) क्लेशों से छूटने का उपाय है।

योग के आठ अङ्गों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि नष्ट हो जाती है। और इससे पूर्ण विवेक की प्राप्ति तक ज्ञान का प्रकाश बढ़ता जाता है। (२८)

७—योग के अङ्ग

योग के आठ अङ्ग हैं —

यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि।

१. यम और नियम।

अहिंसा (वैर त्याग), सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह (भोगों की सामग्री को इकट्ठा करने की चेष्टा से बचना), जाति,

काल, देश और समय कुछ हो, प्रत्येक दशा में यमो पर आचरण करना महाव्रत है।

शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान नियम है।

(३०-३२)

[मनुष्य के जीवन को भागो में तोड़ फोड़ नहीं सकते। जीवन का प्रधान चिह्न एकता है, तो भी उसके भिन्न भिन्न आकारों को अलग अलग चिन्तन का विषय बना सकते हैं। इस प्रकार मनुष्यजीवन के शुभ गुणों को व्यक्तिगत और सामाजिक सद्गुणों की दृष्टि से देखा जा सकता है। यम सामाजिक सद्गुण है और नियम व्यक्तिगत सद्गुण। सामाजिक सद्गुण यही है कि हम दूसरों के अधिकारों का मान करे, आप जियें और दूसरों को जीने दें। इसके लिये सबसे बड़ कर आवश्यक यह है कि हम दूसरों के लिये वैरभाव न रखे। इसी को न्याय कहते हैं। यदि हम इसके परे नहीं जा सकते, तो इतना तो अवश्य कर सकते हैं। यह अहिंसा है। समाज का सगठन इस बात पर निर्भर है कि एक मनुष्य दूसरे के कथन पर विश्वास कर सके। प्रतिज्ञा या इकरार की पवित्रता को स्वीकार किया जावे। यह सत्य है। जीवन के लिये जीवन की सामग्री की आवश्यकता है। वह प्रत्येक पुरुष अपने लिये आप कमाता है। यदि वह उसे अपने लाभ या सुख के लिये बरत नहीं सकता, तो उसका परिश्रम व्यर्थ है। समाज में प्रत्येक का धर्म है कि दूसरों के अधिकारों का मान करे। यह अस्तेय (चोरी न करना) है। ब्रह्मचर्य को यमो में गिना गया है। जो पुरुष दुराचारी है, वह अपनी हानि तो करता ही है, परन्तु इससे अधिक दूसरों की हानि करता है। उनकी मर्यादा को मिट्टी में मिला देता है। वह समाज को हानि पहुँचाता है, क्योंकि सामाजिक जीवन का आधार पारिवारिक आचरण की पवित्रता पर है। अपरिग्रह का अर्थ यह है कि मनुष्य जीवन की सामग्री में अपने भाग्य पर सन्तोष करे। आप जीवित रहे और दूसरों को जीने दे।

जीवन के नियमों में बहुत से नियम ऐसे होते हैं, जो सब मनुष्यों पर प्रत्येक अवस्था में लागू नहीं होते। जो मनुष्य वैद्य बनना चाहता है, उसके लिये विशेष शिक्षा और विशेष प्रकार के जीवन की आवश्यकता है। वैद्य बन जाने में इन नियमों में परिवर्तन होता है। इसी प्रकार के भेद जाति, देश, काल और समय के भेद हैं। परन्तु यमों के सम्बन्ध में कहा गया है कि इन पर सब मनुष्यों को प्रत्येक दशा में आचरण करना चाहिये। ऐसा आचरण करना महाव्रत है।

व्यक्तिगत जीवन में हमारा उद्देश्य यह है कि हम अपनी शक्तियों का पूर्ण विकास करें। अपने आपको, इतना ऊँचा ले जायें, जितना ले जा सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन के दो भाग हैं। प्राकृतिक और आत्मिक। शरीर के सम्बन्ध में सबसे उत्तम वस्तु स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य का आधार वाह्य अथवा अन्तः पवित्रता या शौच है। आत्मिक जीवन में ज्ञान, कर्म और सुख दुःख का अनुभव तीन अंग हैं। ज्ञान के लिये, स्वाध्याय उत्तम साधन है। इच्छा शक्ति की वृद्धि के लिये तप उत्तम साधन है। सुख प्राप्ति के लिये, पदार्थों के पीछे पागल की भाँति भागना इतना ही सफल हो सकता है जितना धी के छोटो से अग्नि को बुझाना। धी के छोटो से अग्नि और भी प्रचण्ड होती है; बुझती नहीं।]

सुख के साधन यह हैं —मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को सीमित करे। इन सीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पूर्ण यत्न करे, और जो कुछ इस यत्न का फल हो, उसे हर्ष से स्वीकार करे। यह सन्तोष है। सन्तोष, तप, स्वाध्याय, मनुष्य के निज जीवन के बहुमूल्य चिह्न हैं। परन्तु मनुष्य का सम्बन्ध केवल इस ससार या दूसरे मनुष्यों से ही नहीं है। उसका सम्बन्ध परमात्मा से भी है। धार्मिक जीवन का प्राण, ईश्वर प्रणिधान अर्थात् ईश्वर पर भरोसा करना है। ईश्वर प्रणिधान हमारे आचार को नये रंग में रंग देता है। यह नियमों में सर्वोत्तम है।

२. आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार ।

आसन उस बैठक का नाम है, जिसमें स्थिर सुख हो । (४६)

आसन के सिद्ध हो जाने पर द्वन्द्वो (सर्दी, गर्मी, सुख, दुख) की चोटें नहीं लगती । (४८)

आसन के सिद्ध होने पर प्राणायाम सघटा है । प्राणायाम अन्दर आने वाली और बाहर जाने वाली वायु को रोकना है ।

(अ) प्राणायाम तीन प्रकार का है —

वाह्यवृत्ति (जिसमें वायु को बाहर फेक कर रोका जाता है ।)

आभ्यन्तर वृत्ति (जिसमें वायु को अन्दर खींच कर रोक लिया जाता है ।)

स्तम्भ वृत्ति (वायु जहाँ है, वही उसे रोक दिया जाता है ।)

(आ) देश, काल और सख्या की अपेक्षा से प्राणायाम भिन्न-भिन्न जाना जाता है । (भिन्न भिन्न प्रकार का होता है) ।

(इ) प्राणायाम लम्बा और सूक्ष्म है ।

विवेक (ज्ञान) पर जो पर्दा पड़ा है, वह प्राणायाम से दूर हो जाता है और धारणाओं में मन की योग्यता होती है ।

अपने विषयों के साथ सम्बन्ध न रहने से इन्द्रियों का चित्तस्वरूप सा हो जाना प्रत्याहार कहलाता है । प्रत्याहार से इन्द्रियों पर पूर्ण विजय हो जाती है ।

३. धारणा, ध्यान और समाधि ।^१

चित्त का किसी एक देश (स्थान) में बाँधना धारणा है ।

इस स्थान में वृत्ति की एकाग्रता ध्यान है ।

^१ धारणा, ध्यान और समाधि का वर्णन विभूतिपाद में किया गया है, परन्तु साधन होने से इनको साधनपाद का ही भाग समझना चाहिए ।

जब ध्यान में केवल अर्थ भासता है और उसका अपना स्वरूप शून्य हो जाता है, तो उसे समाधि कहते हैं।

[जब निशाना लगाने वाला अपने आप को, तीर को और कमान को भूल जाता है और उसका ज्ञान केवल उस पदार्थ तक सीमित हो जाता है जिसपर उसे तीर फेंकना है, तब वह ठीक निशाना लगा, सकता है। समाधि का अर्थ यह है कि मनुष्य अपने आप को और अपनी सारी वृत्तियों को भूल जाय और केवल ईश्वर का ध्यान करे। उसी का ज्ञान उसे रह जाय और बस।]

धारणा, ध्यान और समाधि का एक होना समय कहलाता है।

मयम सिद्ध हो जाने पर प्रज्ञा (सर्वोत्तम बुद्धि) का प्रकाश होता है।

योग की भूमियों में क्रम से धीरे-धीरे समय की स्थिरता करनी चाहिए (१-६)।

अध्याय ४

भगवद्गीता

१—कुलधर्म

कुल के नाश होने से कुल का सनातन धर्म नष्ट हो जाता है। कुल धर्म नष्ट होने से अधर्म कुल को अपने पञ्जे में पकड़ लेता है। (१-४)

अधर्म की वृद्धि से कुल की स्त्रियो का आचार बिगड़ जाता है। ऐसी दुराचारी स्त्रियो की सन्तान वर्णसङ्कर होती है। (१-४१)

कुल का नाश करने वाले ऐसे वर्णसङ्कर पैदा करने वालों के दोष से जाति-धर्म और कुल-धर्म नाश हो जाते हैं। (१-४३)

जिन लोगों का कुल धर्म इस प्रकार नष्ट हो जाता है उनका वास नरक में होता है। (१-४४)

२—आत्मा नित्य है

जिस प्रकार प्राणी को इस शरीर में लडकपन, यौवन और बुढ़ापा प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार मृत्यु के उपरान्त उसे अन्य शरीरों की प्राप्ति होती है। उसके सम्बन्ध में बुद्धिमान पुरुष को शोक नहीं होता। (२-१३)

जिस पदार्थ का अस्तित्व ही नहीं, उसको सत्ता प्राप्त नहीं हो सकती; और जो कुछ वास्तव में है, उसका नाश नहीं हो सकता। तत्त्व के ज्ञाता, ज्ञानी पुरुषों ने यही दोनों में भेद देखा है। (२-१६)

कोई आत्मा को मारने वाला बताता है, कोई समझता है कि यह मारा जाता है। यह दोनों अज्ञानी हैं। आत्मा न मारता है, न मरता है। (२-१९)

यह आत्मा न कभी पैदा होता है, न कभी मरता है, ऐसा भी नहीं कि पैदा भी हो और फिर मर भी जाय । यह अजन्मा है, अनादि है, शरीर के टूट-फूट जाने पर भी इसका नाश नहीं होता । (२-२०)

जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतार कर, नये वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नये शरीर को ग्रहण करता है । (२-२२)

आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी उसे गीला कर सकता है, न वायु उसे सुखा सकती है । (२-२६)

जो उत्पन्न हुआ है, उसे मरना अवश्य है । जो मरता है, उसके लिये पुनर्जन्म अवश्य है । जब यह होना ही है, तब उसके लिये शोक करना व्यर्थ है । (२-२७)

३—आत्मा की उन्नति और अवनति

जैसे कछुआ अपने अङ्गों को अपने अन्दर समेट लेता है, वैसे ही इन्द्रियो को उनके विषयो से खींच लेने पर, मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है ।

इन्द्रियो को विषयो से हटा लेने से, विषय तो दूर हो जाते हैं, परन्तु इनका रस (राग) बना रहता है । यह रस तो तभी दूर हो सकता है, जब मनुष्य परमात्मा का दर्शन कर लेता है । (२-५६)

४—कर्मयोग

कोई भी प्राणी क्षण भर के लिये भी कर्म किये बिना नहीं रह सकता । प्रकृति के गुणों से विवश हो कर सब को कर्म करना ही पड़ता है । (३-५)

जो कर्म तुम्हारे लिये निश्चित है, उसे करो । कर्म न करने से, कर्म करना श्रेष्ठ है । कर्म न करने से शरीर का स्वास्थ्य भी स्थिर नहीं रह सकता । (३-८)

यज्ञ के लिये किये हुए कर्मों को छोड़कर दूसरे कर्म बन्धन का कारण है। आसक्ति या मोह को छोड़कर कर्म करो। (३-६)

यज्ञ से बचे हुए भाग का सेवन करने वाले पुरुष सब पापों से छूट जाते हैं। जो पुरुष केवल अपने लिये पकाते हैं, वे पापी, पाप रूप भोजन करते हैं।^१ (३-१३)

आसक्ति रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म करो। जो पुरुष इस भाव से कर्म करता है, वह परमात्मा को प्राप्त होता है। (३-१६)

जिस कर्म को महान पुरुष करते हैं, साधारण पुरुष उसी का अनुकरण करते हैं। जिस बात को वे प्रमाण मानते हैं, या जिस बात की वे प्रतिष्ठा करते हैं, लोग उसी के पीछे चल पड़ते हैं। (३-२१)

अपना कर्तव्य पालन करना श्रेष्ठ है, चाहे वह कर्तव्य, दूसरों के कर्तव्य की अपेक्षा बहुत उच्च कोटि का न हो। अपना कर्तव्य करते हुए, अपना जीवन व्यतीत कर देना अच्छा है। दूसरे के कर्तव्य को अपना लेना भय का कारण है।^२ (३-३५)

^१ यज्ञ से सारे परोपकार के कार्य समझे जा सकते हैं। इन दो श्लोकों का अभिप्राय यह है कि जो काम अपने स्वार्थ को परे रख कर किये जाते हैं, उनको करते हुए मनुष्य स्वतंत्र रहता है। शेष सब कार्यों के करने में वह अपने आप को स्वार्थ की जंजीरो में बांध लेता है। काम करना और कमाना मनुष्य का कर्तव्य है, परन्तु अपनी कमाई का एक भाग, परोपकार में लगाना चाहिये। जो पुरुष केवल अपने लिये अपनी कमाई करता है, वह पाप का जीवन व्यतीत करता है।

^२ समाज के संगठन में भिन्न भिन्न कार्य करने की आवश्यकता होती है। एक पुरुष एक काम को कर सकता है, दूसरा दूसरे काम को। प्रत्येक को अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। सैनिक यदि सोचे कि सेनापति

५—ज्ञान और कर्म

जो पुरुष कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में वृद्धिमान है। वह योगी सम्पूर्ण कर्मों का करने वाला है। (४-१८)

[जो पुरुष निष्काम भाव से कर्म करता है, वह बन्धन से मुक्त रहता है। उसके सम्बन्ध में कह सकते हैं कि वह कुछ करता ही नहीं। उसके कर्म अकर्म ही हैं। ऐसा पुरुष जब दूसरो की दृष्टि में कुछ नहीं करता, तो भी वह वास्तव में कुछ करता ही है। लालटेन जलती है, तो उसके परिश्रम के बिना ही ज्योति उसके चारो ओर फैल जाती है। उसके लिये प्रकाशित होना और प्रकाश फैलाना, एक ही बात है। इसी प्रकार योगी पुरुष, अपने स्थान पर बैठा हुआ दूसरो के जीवन को पवित्र करता है। उसका अकर्म भी कर्म ही है।]

जिस मनुष्य के सम्पूर्ण कर्म इच्छा और सङ्कल्प से रहित हैं, जिसने ज्ञानरूपी अग्नि से कर्मों को जला दिया है, वह ज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में पण्डित है। (४-१९)

जो पुरुष कर्म-फल और आसक्ति को त्याग कर सदा तृप्त रहता है

का काम उत्तम है, उसे वही करना चाहिये, तो वह कार्य उससे तो हो नहीं सकेगा, अपने कर्तव्य को भी वह छोड़ देगा। पाँच मस्तिष्क का कार्य नहीं कर सकते। उन्हें समझना चाहिये कि जीवन के लिये चलना भी उतना ही आवश्यक है, जितना विचार करना आवश्यक है। इस अध्याय में तीन बातों पर बल दिया गया है :—१. कर्म करना आवश्यक है, २. कर्म निष्काम भाव से करना चाहिये, ३. जो अपना कर्तव्य है, उसे ही सर्वोत्तम कर्तव्य समझना चाहिये। प्रत्येक पुरुष अपनी प्रकृति और योग्यता के अनुसार ही उन्नति कर सकता है। इसी में उसका भला है। इसी में समाज का भला है।

और किसी का सहारा गहण नहीं करता (किसी की सहायता पर निर्भर नहीं, अर्थात् स्वतन्त्र है) वह कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं करता । (उसके कर्म को भी अकर्म समझना चाहिये ।) (४-२०)

जिसने आशाये छोड़ दी है । चित्त और आत्मा को वश में कर लिया है और सारी भोग सामग्री से मुक्त मोड़ लिया है, ऐसा पुरुष शरीर से कर्म करता हुआ भी पाप से बचा रहता है । (४-२१)

जिस प्रकार प्रचण्ड अग्नि ईंधन को जला देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि, सब कामों को भस्म कर देती है । (४-३७)

जिस पुरुष में श्रद्धा हो, जिसने मन और इन्द्रियो को वश में कर लिया हो, वही ज्ञान को प्राप्त करता है । ज्ञान को प्राप्त करके, वह शीघ्र ही शान्ति की अवस्था में पहुँच जाता है । (४-३६)

जिस पुरुष ने ज्ञान प्राप्ति नहीं की, जो श्रद्धा से रहित है, जिसके मस्तिष्क में सशय भरे हैं, वह नाश हो जाता है । सशयात्मा पुरुष के लिये न सुख है, न यह लोक है, न परलोक है । (४-४०)

जो पुरुष योग के द्वारा कर्म बन्धन से मुक्त हो गया है, जिसने ज्ञान के द्वारा, सारे सशयों को छिन्न भिन्न कर दिया है, ऐसे धार्मिक पुरुष को कर्म नहीं बाँधते । (४-४१)

६—अवनति का मार्ग

विषयो का चिन्तन करने से, उनमें प्रेम पैदा होता है । प्रेम से काम उत्पन्न होता है । काम से (काम के मार्ग में बाधा पड़ने से) क्रोध उत्पन्न होता है । क्रोध से मोह (Mental confusion) उत्पन्न होता है और मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है । इससे बुद्धि का नाश हो जाता है । जब बुद्धि नष्ट हो गई तो यह समझ लो कि मनुष्य का अन्त हो गया । (४-६२-६३)

७—योगी के लक्षण

सास्य और योग (ज्ञान और कर्म) को मूर्ख लोग, अलग अलग बतलाते हैं, विद्वान नहीं। इनमें से, एक में भी स्थित हुआ पुरुष, दोनों के फल को प्राप्त करता है। (५-४)

सास्य (ज्ञान योग) द्वारा जो स्थान प्राप्त किया जाता है, वही कर्म योग द्वारा भी प्राप्त होता है। जो पुरुष उस प्रकार दोनों की एकता देखता है, वही वास्तव में देखने वाला है। (५-५)

जो पुरुष ब्रह्म से प्रवर्ण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वह पाप ने इसी प्रकार मुक्त रहता है, जैसे कमल का पत्ता पानी के प्रभाव में बचा रहता है। (५-१०)

योगी पुरुष आत्म गुडि के लिये शरीर, मन, बुद्धि और केवल इन्द्रियो से भी कर्म करते हैं। परन्तु वे इन कर्मों को आसक्ति से बचकर करते हैं। (५-११)

योगी कर्म फल को छोड़ कर पूर्ण शान्ति प्राप्त करते हैं। जो पुरुष फल की कामना ने कर्म करते हैं, वे उस कामना के कारण, बन्धन में पड़ते हैं। (५-१२)

जो पुरुष, शरीर का नाग होने से पहिले (जीवन में ही) काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन कर सकते हैं, वे ही योगी और सुखी हैं। (५-२३)

वह पुरुष जो अन्दर से सुखी है, (जिसके सुखो का स्रोत आत्मिक है) जो अन्दर ही रमण करनेवाला है (जो अपना समय ज्ञान ध्यान में ही व्यय करता है) और अन्दर ही प्रकाश से युक्त है, वह योगी बहुत श्रेष्ठ निर्वाण अवस्था को प्राप्त करता है। (५-२४)

जिनके सब पाप नष्ट हो गये हैं, मग्न छिन्न भिन्न हो गये हैं, ऐसे सयमी पुरुष ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं। (५-२५)

काम श्रोत्र से रहित, चिन्ता को वश में किये हुये, आत्मा ज्ञानी यती पुरुषो के चारो ओर निर्वाण ही विद्यमान रहता है । (५-२६)

८—अपने भाग्य का बनाना बिगाड़ना हमारे हाथ में ही है

मनुष्य को चाहिये कि अपने यत्न से ही अपना उद्धार करे । आत्मा को अधोगति में न पहुँचावे । आत्मा आप ही अपना मित्र है, और आप ही अपना शत्रु है । (अपने भाग्य का बनाना बिगाड़ना मनुष्य के अपने हाथ में है ।) (६-५)

जिस मनुष्य ने अपने आप को जीत लिया है, वह अपना बन्धु (मित्र) है । परन्तु जिसने अपने आप पर विजय प्राप्त नहीं की है, वह अपना शत्रु है । (६-६)

जिस मनुष्य ने अपने ऊपर विजय प्राप्त कर ली है और जो विरोध रूप से शान्त है, ऐसे पुरुष के अन्दर, परमात्मा एकरस उपस्थित रहता है । सर्दी गर्मी, सुख, दुःख, मान, अपमान का प्रभाव उस पर कुछ नहीं होता । (६-७)

जिस मनुष्य का अन्तःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो उदासीन है, जिसने इन्द्रियो पर विजय प्राप्त कर ली है और जिसके लिये मिट्टी, पत्थर और सोना एक जैसे हैं, उस योगी को युक्त कहते हैं । (६-८)

९—शान्ति का उपाय

अभ्यास से ज्ञान उत्तम है, ज्ञान से ध्यान उत्तम है, ध्यान से भी वद कर कर्मफल का त्याग है । जब यह त्याग जीवन में आ जावे तो, शान्ति प्राप्त हो जाती है । (१२-१२)

[मनुष्य सासारिक पदार्थों के पीछे भटकते रहते हैं, परन्तु उनमें से एक मिलता है और दूसरे के लिये दौड़ना आरम्भ हो जाता है । इस दौड़ से मनुष्य तग आ जाता है और जानने लगता है कि यह तो ठीक मार्ग नहीं ।

वह शान्ति की खोज करने लगता है । शान्ति की खोज कैसे की जाती है ? बहुतेरे लोग अभ्यास (तपस्या) को साधन बनाते हैं । साधारण साधु इस श्रेणी में हैं । कोई ज्ञान को साधन बनाते हैं और उसके लिये अपना समय धार्मिक पुस्तकों के स्वाध्याय में लगाते हैं । कई तपस्या और ज्ञान के स्थान में ध्यान को मुख्य साधन बनाते हैं । यह ध्यान ही दार्शनिक विचार है । दार्शनिक लोग इसे उत्तम साधन समझते हैं । गीता के इस श्लोक में बताया गया है कि शान्ति का सबसे अच्छा उपाय यह है कि मनुष्य अपने आप को कर्मक्षेत्र में रखे, अपना कर्तव्य पालन करे, परन्तु कर्मफल की इच्छा को त्याग दे । वर्तमान युग में स्वामी दयानन्द जी ने भी सन्यास का यही आदर्श हमारे सामने रखा है ।]

१०—कृष्ण का प्यारा कौन है ?

जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो प्राणी मात्र का मित्र है, दयाशील है, जो ममता और अहंकार से रहित है, जिसके लिये सुख और दुःख दोनों समान हैं, जो क्षमावान है—

जो सर्वदा सन्तुष्ट, स्थिरचित्त, मयमी तथा दृढ निश्चयी है और जिसने मन और बुद्धि मुझे अर्पण कर दिये हैं, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है ।

जिससे न लोगो को भय है और न जो लोगो से डरता है, जो हर्ष, क्रोध, भय आदि उद्वेगों से मुक्त हो गया है, वह मुझे प्रिय है ।

जो किसी का मुहताज नहीं है, पवित्र, दक्ष, उदासीन और दुःख-रहित है तथा जिसने सर्व प्रकार के कार्यों का आरंभ करना छोड़ दिया है, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है ।

जो न किसी से प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, जो न शोक करता है और न आकांक्षा करता है; जिसने शुभ और अशुभ दोनों का परित्याग कर दिया है, जो भक्तिमान है, वह मुझे प्रिय है ।

जो शत्रु और मित्र को, मान और अपमान को, शीत और उष्ण को,

तथा सुख और दुःख को समान समझता है, जो आसक्ति रहित है—

जिसके लिये निन्दा और स्तुति समान है, जो मौन रहता है, जो जो कुछ मिल जाय उसी में सतुष्ट रहता है, जो गृहविहीन तथा स्थिर बुद्धिवाला है, वह भक्तिमान् पुरुष मुझे प्रिय है ।

जो मुझ में श्रद्धा रखकर, मुझे मान् कर, इस उपरोक्त अमृत के समान हितकारक धर्म का आचरण करते है, वे भक्त मुझे अत्यन्त प्रिय है ।

११—मनुष्यो मे प्रकृतिभेद

सत्, रज, तम—यह तीन गुण प्रकृति से पैदा होते हैं । यह तीनों अविनाशी जीव को इस शरीर मे बाँधते हैं । इनमें से सतोगुण पवित्र और दुःखरहित होने से जीव को सुख और ज्ञान से बाँधता है ।

रजोगुण अनुरागात्मक है । यह तृष्णा को उत्पन्न करता है और जीव को कर्म-सङ्ग (कर्म के प्रेम) से बाँधता है ।

तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है । यह सब प्राणियों को मोह मे जकड़ता है । यह प्रमाद, आलस्य और नीद से जीव को बाँधता है ।

‘सत्’ सुख से, ‘रज’ कर्म से और ‘तम’ प्रमाद से जोड़ देता है ।

‘रज’ और ‘तम’ वश मे हो जायें (दबाये जायें) तो सत् का प्रकाश होता है । सत् और तम के दबने से रज प्रकट होता है । सत् और रज के दबने से तम प्रकट होता है ।

जब सत् प्रधान होता है, तो इस शरीर के सब द्वारों मे प्रकाश उत्पन्न होता है । (मनुष्य को हर प्रकार का ज्ञान हो जाता है) ।

जब रजोगुण प्रधान होता है तो लोभ, कर्म मे लगन, नये नये कामो का आरम्भ करना, अशान्ति और वासनाओं का प्रकाश होता है ।

जब तमोगुण प्रधान होता है तो अज्ञान, आलस्य, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं ।

जो पुरुष सङ्ग (कर्मों के मोह) से स्वतन्त्र है, जिसमे अहङ्कार नहीं;

जिसमें धृति और उत्साह है; जो सफलता प्राप्त करने पर प्रसन्न नहीं होता और असफल होने पर शोक नहीं करता, वह कर्ता 'सात्विक' कहलाता है । (१८-२६)

जो राग में फँसा है, कर्मफल की इच्छा करता है, लोभी है, कठोर है, अपवित्र है, जो हर्ष शोक में फँसा है, वह कर्ता 'राजसिक कर्ता' कहलाता है ।

जिस पुरुष का कोई निश्चित चरित्र नहीं, जो सभ्य नहीं, जो हठी है, दूसरो का अपमान करता है, आलसी है, जिसका स्वभाव कठोर है, जो समय पर कार्य नहीं करता, ऐसा कर्ता 'तामसिक कर्ता' कहलाता है ।

[इन वृत्तियों का प्रभाव मनुष्य के जीवन और उसके सारे कार्यों पर पड़ता है । भगवद्गीता के १७-१८वें अध्यायो में इसको विस्तार से कहा गया है । मनुष्य अपनी अपनी वृत्ति के अनुसार अपना भोजन चुनते हैं । उनका 'यज्ञ', उनका तप, उनका 'दान', उनका त्याग, उनका 'ज्ञान' उनके सब कार्य इन वृत्तियों से प्रभावित होते हैं । जो कुछ अज्ञान और मोह के प्रभाव से किया जाता है, वह 'तामसिक' है । जो कुछ स्वार्थ के लिये किया जाता है, वह 'राजसिक' है । जो केवल धर्म के विचार से किया जाता है, वह 'सात्विक' है । तामसिक भावों से तो सब को बचना चाहिये । साधारण गृहस्थी के जीवन में रजोगुण का प्रभाव होता है । सन्यास में सतोगुण का । वर्णों में क्षत्रियों का जीवन विशेष करके रजोगुण का प्रकाश करता है, ब्राह्मण का जीवन सत्व-गुण का । सन्यासी और ब्राह्मण का पद बहुत ऊँचा है । परन्तु यदि कोई जाति सारी की सारी ब्राह्मण और सन्यासियों की जाति बनना चाहे, तो दूसरी जातियाँ उसे जीने ही नहीं देगी ।]

१२—देव और असुर

जो पुरुष दैवी सम्पत्ति में उत्पन्न होता है, उसमें निम्नलिखित २६ गुण पाये जाते हैं—निडरता, पवित्रता, ज्ञान, योग में स्थिरता, दान देना,

इन्द्रियो को वश में रखना, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा (वैर-
त्याग) सत्य, क्रोध न करना, त्याग, शान्ति, दूसरो की निन्दा न करना,
दीनो पर दया करना, सन्तोष, कोमल स्वभाव, बुरे कामो के करने में लज्जित
होना, चञ्चलता को छोड़ देना, तेज, क्षमा, धृति, शौच, सबसे मित्र भाव
रखना, अभिमान न करना । १६ (१-३)

जो पुरुष आसुरी सम्पत्ति में पैदा होते हैं, उनमें यह गुण पाये जाते
हैं —दम्भ (पाखण्ड), दर्प (धनादि का मद), अभिमान, क्रोध, असभ्यता
और अज्ञान । १६ (४) आसुरी वृत्ति के लोग यह नहीं जानते कि क्या
करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये । उनमें न पवित्रता होती
है, न आचार, न सत्य ही होता है ।

उनका सिद्धान्त यह होता है कि ससार का कोई आधार नहीं, इसमें
कोई सत्यता नहीं, इसका बनाने वाला ईश्वर भी नहीं । काम के वश में
स्त्री पुरुष का संयोग होता है । इसी से सृष्टि उत्पन्न होती है । इससे परे
कुछ नहीं ।

“आज मैंने यह प्राप्त कर लिया है, कल मेरी वह इच्छा पूरी हो जायगी,
यह धन मिल ही गया है, वह भी शीघ्र ही मिल जायगा, इस शत्रु को
समाप्त कर दिया है, दूसरो को भी निपटा दूंगा, मैं स्वामी हूँ, भोग मेरे
वश में है, मैं सफल हूँ, मैं बलवान हूँ, सुखी हूँ, धनवान हूँ, कुलीन हूँ,
मेरे जैसा दूसरा कौन है ? अब मैं यज्ञ भी कर लूंगा, दान भी दे दूंगा और
आनन्द करूँगा ।”

इन विचारो में पड़े हुए आसुरी वृत्ति के लोग, नरक में गिरते हैं ।
१६ (१३-१६)

१३—नरक द्वार

काम, क्रोध और लोभ तीन द्वार नरक को ले जाने वाले हैं । यह
आत्मा का नाश करने वाले हैं । इन तीनों से बचो । १६ (२१)

जो पुरुष इन तीनों से मुक्त हो जाता है, वह अपनी भलाई के लिये काम करता है और परम गति को प्राप्त करता है । जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर काम के बश में कर्म करता है, वह न तो सफल होता है, न उसे सुख मिलता है और न परमगति । १६ (२३)

इसलिये यह जानने के लिये कि 'क्या करना है और क्या नहीं करना है', सत्य शास्त्रों को अपने लिये प्रमाण बनाओ । शास्त्रों से यह ज्ञान प्राप्त करके ही, तुम कर्म करने के अधिकारी बनते हो । १६ (२४)

१४—जीव, प्रकृति और परमात्मा

इस जगत् में जो कुछ है, वह दो भागों में बँट सकता है । एक नाशवान और दूसरे, न नाश होने वाले पदार्थ । बाह्य जगत् के सब पदार्थ नाशवान हैं । अमर आत्मा में परिवर्तन नहीं होता । १५ (१६)

इन दोनों से पृथक् उत्तम पुरुष है । जिसे परमात्मा कहते हैं । वह तीनों लोको में वर्तमान रहता है । वही इन दोनों का स्वामी और इनका पालन करने वाला है । १५ (१७)

१५—त्याग

त्याग तीन प्रकार का बताया जाता है .—

यज्ञ, दान और तप, यह तीन कर्म त्यागने योग्य नहीं हैं, इन्हें करना ही चाहिये । बुद्धिमान पुरुष के जीवन को, यह तीनों पवित्र करते हैं ।

परन्तु इन कर्मों को भी राग और फल की कामना को छोड़ कर करना चाहिये । नियत कर्म (जिसे एक पुरुष ने अपना कर्तव्य स्वीकार कर लिया है) का त्याग उचित नहीं । यदि मोह या अज्ञान के कारण ऐसे कर्म को न किया जाय तो ऐसा त्याग, 'तामसिक त्याग' कहलाता है ।

'कर्म करने से कष्ट होता है' जो पुरुष ऐसा विचार कर कष्ट से बचने

के लिये कर्म नहीं करता, उसका त्याग राजसिक है । उसे त्याग का फल नहीं मिलता । 'यह तो करना ही चाहिये' जो पुरुष इस भाव से कर्तव्य कर्म करता है, और मोह और कर्म फल की इच्छा से प्रभावित नहीं होता, उसका त्याग सात्विक कहलाता है । १८ (४-६)

किसी पुरुष के लिये यह तो सभव ही नहीं है कि वह कर्म करना सम्पूर्ण-तया छोड़ दे । जिस पुरुष ने कर्मफल की कामना को छोड़ दिया है, वही त्यागी है । १८ (११)

१६—सफलता प्राप्त करने के उपाय

जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ घनुर्धर अर्जुन है, वहाँ ही, धन सम्पत्ति, विजय, ऐश्वर्य और नीति है, यह मेरा मत है । १८ (७८)

भगवद्गीता के अन्तिम श्लोक में इसकी शिक्षा का निचोड़ वयान किया गया है । किसी जाति की उन्नति के लिये न ब्राह्मण पर्याप्त है और न क्षत्रिय । जहाँ दोनों मिल जाते हैं, वहाँ सब कुछ प्राप्त हो जाता है । यह श्लोक राजनीति का मौलिक नियम है ।

१७—मिश्रित

क्षत्रिय के लिये धर्मयुद्ध से बढ कर, कोई वस्तु कल्याणकारी नहीं । ऐसा युद्ध, ईश्वर कृपा से प्राप्त हो कर क्षत्रिय के लिये स्वर्ग का द्वार होता है । यह भाग्यवान क्षत्रियो को ही मिलता है । २ (३१-३२)

कर्म करो, कर्मफल की आशा मत करो । कर्मफल को ही कर्म करने का कारण मत बनाओ और निकम्मे भी मत रहो । (२।४७)

जब सारे प्राणी सोते हैं तो सयमी पुरुष जागता है, और जब दूसरे प्राणी जागते हैं तब सयमी ज्ञानी पुरुष सोता है । २ (६६)

(जिन वस्तुओं के सम्बन्ध में साधारण पुरुष इतने व्याकुल होते हैं

उनके सम्बन्ध में सयमी पुरुष को कोई चिन्ता नहीं होती । जिन वस्तुओं से साधारण पुरुष उदासीन होते हैं, वह सयमी पुरुष की दृष्टि में बहुमूल्य होती हैं ।)

जो मनुष्य कर्म फल का आश्रय न लेकर, कर्म इस कारण करता है कि वह कर्तव्य है, वह सन्यासी और योगी है । कर्मकाण्ड और कर्तव्य काम के त्याग से मनुष्य सन्यासी और योगी नहीं बन जाता ।

जिस परमात्मा से सब प्राणी हुए हैं, जिसने सब ससार को फैलाया है, उसकी पूजा अपने कर्म द्वारा करके, मनुष्य सिद्धि (मोक्ष) को प्राप्त करता है । १८ (४६)

अध्याय ५

महाभारत

१—धर्मराज्य क्या है ?

नारद ने युधिष्ठिर से उनके राज्य के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न किये । इन प्रश्नों से प्रतीत होता है कि नारद की सम्मति में धर्मराज्य कैसा राज्य होता है । इन प्रश्नों में से कुछ नीचे दिये जाते हैं —

१. क्या तुम्हारे पास सामग्री पर्याप्त है ? क्या तुम्हारा मन धर्म में लगा रहता है ? जिन लोगों को तुमने राज्यमंत्री नियत किया है, क्या वे कुलीन और अपने कर्तव्य को भली-भाँति पालन करने वाले हैं ?

२. क्या तुम्हारे किले में धन, अन्न, पानी, शस्त्र, यन्त्र, कारीगर और सैनिक पर्याप्त हैं ?

३. क्या तुम सेना को वेतन समय पर देते हो ?

४. क्या तुम विद्वानों की सहायता उनकी योग्यतानुसार धन से करते हो ?

५. जो सिपाही युद्ध में मर जाते हैं, क्या तुम उनके परिवार की पालना करते हो ?

६. क्या तुम सम्बन्धियों, गुरुजनों, बूढ़ों, व्यापारियों और कारीगरों को, जो कष्ट में हों, सहायता देते हो ?

७. जो कर्मचारी अपना काम कर सकते हो और स्वामिभक्त भी हो, उन्हें, किसी दोष के बिना, अपने पद से हटा तो नहीं देते ?

८. क्या खेती के लिये राज्य में बिखरे हुए बड़े बड़े पानी के तालाब हैं ? खेती केवल वर्षा पर ही तो निर्भर नहीं है ?

६ क्या राज्य की आर्थिक दशा, अच्छे और योग्य पुरुषों के प्रवन्व में है ? इस लोक में उसी राज्य में सुख हो सकता है जिसकी आर्थिक दशा अच्छी हो ।

१०. क्या आग से, विपैले जन्तुओं से, रोगों में राज्य को सुरक्षित रखने का प्रवन्व किया हुआ है ?

११. क्या अन्धों, गूंगों, लूलों, अपाहिजों, अनाथों और साधु-सन्तों की सहायता के लिये कुछ प्रवन्व किया हुआ है ?

१२. क्या अपने जीवन में, तुमने इन दोषों को छोड़ दिया है —
बहुत सोना, आलस्य, भय, क्रोध, नरम स्वभाव, कामों का लटकाये जाना । (सभापर्व)

२—वर्णधर्म

ब्राह्मणों का काम वेद और वेदाङ्गों का पढ़ना, पढ़ाना है । ब्राह्मण सत्य बोले और दूसरों को सत्य का उपदेष्टा दे । अन्य वर्णों के लिये जो कार्य नियत है, उनमें और ऐसे कामों से जिनसे उसकी निन्दा हो, दूर रहे । जो धन उमें प्राप्त हो सके, उसके ६ भाग करे । एक भाग यज्ञ हवन के लिये, दूसरा दान के लिये, तीसरा माता पिता की सेवा के लिये, चौथा धन देने वाले के कल्याण के लिये, पाँचवाँ अपने लिये और छठा अपने परिवार के लिये बर्तें ।

ब्राह्मण को चाहिये कि किसी में द्वेष न करे, सबसे मित्रभाव रखे । भिक्षा माँगने का स्वभाव न बना ले । जब गृहस्थ आश्रम को छोड़ दे तो वन में वास करे और किसी से कुछ न माँगे । दिन भर में एक बार जो कुछ हाथ आये, खाये ।

क्षत्रिय का धर्म है कि ब्राह्मण का मान करे । दान दे, किसी से कुछ न माँगे । शत्रुओं को मारे और युद्ध क्षेत्र में प्राण छोड़े । रण में मरने वाला क्षत्रिय सीधा स्वर्ग को जाता है ।

न्याय करने से राजा को वही पदवी प्राप्त होती है जो धर्मात्मा ब्राह्मण को तपस्या से मिलती है। राजा का एक न्याययुक्त काम सैकड़ों वर्षों की तपस्या के समान फल देता है।

वैश्य का धर्म है वेद पढ़े, अपने लिये सम्मान वाली आजीविका का प्रबन्ध करे। धन सग्रह करे। पशुओं का पालन करे। यदि उसके पास ६ गायें हों, तो साल में एक राजा को भेंट दे; एक ब्राह्मण को दे, शेष अपने पास रखे। व्यापार में लगाये हुए धन का सातवाँ भाग लाभ में ले।

शूद्र का धर्म है कि दूसरे वर्णों की सेवा करे, दुःख में उन्हें पीडा न दे। धन इकट्ठा करना उसका काम नहीं। (जो धन इकट्ठा करने की योग्यता रखता है, वह तो वैश्यो में गिना जावेगा, शूद्र नहीं)।

(शान्ति पर्व)

३—यज्ञ और युधिष्ठिर के प्रश्नोत्तर

युधिष्ठिर की परीक्षा

द्वैत वन में कुछ ब्राह्मण पाण्डवों के पास आये और कहा कि एक हिरन उनके पात्र को, जिससे वे हवन करने के लिये अग्नि तैयार करते हैं, सींगों में उलझा कर ले गया है। वे उनके पात्र को ढूँढ कर ला दें। पाण्डवों ने इसे स्वीकार किया और उस पात्र की खोज में निकले। इस खोज में वे थक कर, एक वृक्ष के नीचे बैठ गये। सब प्यासे थे। युधिष्ठिर ने कहा—“कहीं से पानी लाना चाहिये।” छोटे भाई, एक दूसरे के पीछे सब तालाब पर गये और वहाँ पानी पीते ही मूर्छित हो गये। जब वे लौट कर न आये तो युधिष्ठिर भी वहाँ पहुँचे। वे पानी पीने ही लगे थे कि उन्हें आकाश-वाणी सुनाई दी। वाणी ने कहा—“पहिले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे लो, फिर पानी पीना, नहीं तो तुम्हारी दशा भी वही होगी, जो तुम्हारे भाइयों की हुई है। उन्होंने मेरे रोकने पर भी, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिये बिना पानी पीने का साहस किया। इसलिये उनका प्राणान्त हो गया। तुम

उनके उदाहरण से कुछ लाभ उठाओ ।”

युधिष्ठिर ने कहा, “पूछो, क्या पूछते हो ? जो कुछ मैं जानता हूँ, बता दूँगा ।”

आकाशवाणी ने यक्ष का रूप धारण कर लिया । यक्ष और युधिष्ठिर में जो प्रश्नोत्तर हुए, उनमें से कुछ नीचे लिखे जाते हैं —

प्रश्न—धर्म का एक मात्र साधन क्या है ?

यश का एक मात्र साधन क्या है ?

स्वर्ग पहुँचने का एक मात्र साधन क्या है ?

सुख प्राप्ति का एक मात्र साधन क्या है ?

उत्तर—अपने कर्तव्यों को सोच समझ कर करना धर्म का साधन है ।

दान देना यश प्राप्ति का साधन है ।

सत्य से स्वर्ग मिलता है ।

शील, अच्छे आचरण, से सुख प्राप्त होता है ।

प्रश्न—कौन व्यक्ति मनुष्य का आत्मा है ? परमात्मा की ओर से नियुक्त मित्र कौन है ?

उत्तर—पुत्र मनुष्य का आत्मा (उसका अपना स्वरूप) ही है । धर्मपत्नी ही सबसे बड़ा मित्र है ।

प्रश्न—धनो में सर्वोत्तम धन कौन है ?

लाभो में सर्वोत्तम लाभ कौन सा है ?

सुखो में सर्वोत्तम सुख कौन सा है ?

उत्तर—धनो में सर्वोत्तम धन विद्या है ।

लाभो में सर्वोत्तम लाभ स्वास्थ्य है ।

सुखो में सर्वोत्तम सुख सन्तोष है ।

प्रश्न—धर्मों में श्रेष्ठ धर्म क्या है ?

किस धर्म का फल सदा मिलता रहता है ?

चिन्ता और फिक्र से छूटने का उपाय क्या है ?

किस मित्र की मित्रता कभी बूढ़ी नहीं होती ?

उत्तर—प्राणियों को अभय दान देना सबसे श्रेष्ठ धर्म है।

तीन प्रकार का धर्म (कर्म, उपासना और ज्ञान) कभी निष्फल नहीं होता।

जो लोग अपने मन को वश में कर लेते हैं, उनको चिन्ता नहीं होती।

भले पुरुषों की मित्रता कभी बूढ़ी नहीं होती।†

प्रश्न—किस शत्रु पर विजय प्राप्त करना कठिन है ?

कौन सा रोग असाध्य है ?

साधु और असाधु पुरुष में क्या अन्तर है ?

उत्तर—क्रोध का जीतना बहुत कठिन है।

लोभ ऐसा रोग है, जिसकी कोई औषधि नहीं।

साधु पुरुष वह है, जो दूसरों का हित करता है। असाधु पुरुष वह है जो केवल अपने लिये जीता है।

प्रश्न—सबसे बड़ा स्नान क्या है ?

सबसे बड़ा दान क्या है ?

† अरस्तू ने कहा है कि मित्रता तीन प्रकार की होती है : एक स्वार्थ के लिये, जैसे धनी और बलवान से मित्रता; दूसरी आनन्द या भोग के लिये, इसका आधार प्रियतम का सौन्दर्य होता है। तीसरी मित्रता का मूल ज्ञान और धर्म है। इसका उद्देश्य यह होता है कि दोनों मित्रों का ज्ञान और धर्म एक दूसरे की सहायता से बढ़े। जब हमारा धनी या बलवान मित्र धनी या बलवान नहीं रहता, या हम भी धनी या बलवान बन जाते हैं, तो इस मित्रता का अन्त हो जाता है। सौन्दर्य भी दिनों की बात है। सदा स्थिर रहने वाली (कभी बूढ़ी न होने वाली) मित्रता तो वही है जिसकी नींव धर्म और ज्ञान की चेष्टा पर हो। इसी को युधिष्ठिर ने भले पुरुषों की मित्रता कहा है।

उत्तर—मन के मैल को दूर करना, सबसे बड़ा स्नान है।

प्राणियों की रक्षा करना सबसे बड़ा दान है।

प्रश्न—सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है ?

उत्तर—नित्य लोग मृत्यु के मुंह में जाते हैं। परन्तु जो जीते हैं वे यह देख कर भी सदैव जीते रहने की इच्छा करते हैं। उन्हें अपनी मृत्यु का ध्यान नहीं आता। इससे बढ कर आश्चर्य क्या हो सकता है ?

यक्ष ने कहा—“मुझे जो कुछ पूछना था, मैंने पूछ लिया। अब तुम्हारे एक भाई को फिर जीवित कर सकता हूँ। बताओ किसे जीवित करूँ ?

युधिष्ठिर ने कहा - “नकुल को जीवित कर दो।”

यक्ष “नकुल को ? वह तो तुम्हारी सौतेली माँ का पुत्र है। अर्जुन और भीम तुम्हारे सगे भाई हैं। उनका ध्यान तुम्हें क्यों नहीं आता ?

युधिष्ठिर “मेरी यही इच्छा है कि नकुल को जीवित कर दो। इस प्रकार जहाँ मेरी अपनी माता का एक पुत्र जीवित होगा वहाँ मेरी सौतेली माता का भी एक पुत्र जीवित होगा। धर्म यही चाहता है। यही मेरी इच्छा है।”

यक्ष ने अब अपने आपको प्रकट कर दिया और कहा . “मैं धर्म हूँ, मैंने यह सारा खेल तुम्हारी परीक्षा के लिये रचा था। तुम इस परीक्षा में पूरे उतरे हो। मैं तुम्हारे सब भाइयों को जीवित करता हूँ।” यह कह कर धर्म वहाँ से गायब हो गया।^१

^१युधिष्ठिर की परीक्षा एक बार फिर भी धर्म ने की। युधिष्ठिर स्वर्ग जाने के लिये प्रस्तुत थे। जब विमान पर बैठने लगे तो उन्होंने अपने स्वामिभक्त कुत्ते की ओर देखा; कुत्ता आगे बढ़ा। विमान चलाने वालों ने कहा, “हम तो आपको स्वर्ग में ले जाने के लिये आये हैं; वहाँ कुत्ते के लिये कोई स्थान नहीं”। युधिष्ठिर पीछे हट गये और कहा, “जिस स्वर्ग

४—राग और तृष्णा

मानसिक दुख से शरीर का सन्ताप भी उत्पन्न हो जाता है। जैसे घड़े में रक्खा हुआ जल गरम किये हुए लोहे से गरम हो जाता है।

जैसे जल से अग्नि को बुझाया जाता है, उसी प्रकार ज्ञान से मानसिक दुख को शान्त करना चाहिये। मन के शान्त होने पर शारीरिक दुख भी दूर हो जाता है।

मानसिक दुख का कारण स्नेह या मोह है। स्नेह के कारण ही मनुष्य विशेष कार्यों के करने के लिये बेचैन होता है और दुख के साथ संयोग प्राप्त करता है।

स्नेह दुख का मूल है। स्नेह से भय उत्पन्न होता है। स्नेह से ही हर्ष, शोक और परिश्रम पैदा होते हैं।

जैसे वृक्ष के कोटर में बची हुई थोड़ी सी अग्नि, वृक्ष को समूल जला डालती है, उसी प्रकार थोड़ा सा राग द्वेष भी धर्म और अर्थ को नष्ट कर देता है।

राग से घिरा हुआ मनुष्य, इच्छाओं द्वारा खिंचा जाता है। इच्छाओं के उत्पन्न होने पर तृष्णा उत्पन्न हो जाती है।

बेसमझ लोग तृष्णा को छोड़ नहीं सकते। मनुष्य बूढ़ा हो जाता है परन्तु उसकी तृष्णा बूढ़ी नहीं होती। यह ऐसे रोग के समान है जो मनुष्य जीवन का अन्त करके ही उसका पीछा छोड़ता है। इस तृष्णा को छोड़ने में ही सुख है।

मैं मैं अपने स्वामिभक्त कुत्ते को साथ नहीं ले जा सकता, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं। ऐसे स्वर्ग से वर्तमान दशा ही अच्छी है।” उस समय धर्म प्रकट हुआ और कहा, “तुम परीक्षा में पूरे उतरे, तुमने धर्म को आगे रक्खा है और स्वर्ग के सुख को पीछे। यही कहना ठीक था।”

कोई मनुष्य सारी कामनाओं को पूरा नहीं कर सकता। सन्तोष ही परम सुख है। यौवन, रूप, जीवन, धन, ऐश्वर्य, घरबार सब अनित्य हैं। बुद्धिमान पुरुष को चाहिये कि इनके स्नेह में फँस न जाय।

(वनपर्व)

५—भीष्म के उपदेश

महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। कौरव हार गये और पाण्डव जीत कर राजसिंहासन के स्वामी हो गये। युधिष्ठिर ने राज्य करना आरम्भ किया। परन्तु उनके मन में न सुख था, न शान्ति। रह रह कर उनको इस बात का ध्यान आता था कि यह विजय उनको कितनी महंगी पड़ी है। जो राज्य सम्बन्धियों और निर्दोष मनुष्यों का रक्त बहा कर प्राप्त किया जावे, वह किस काम का? कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा — “तुम्हारे मन में अशान्ति है। तुम भीष्म जी के पास जाओ और अपनी कठिनाई का वर्णन करो। वे तुम्हें अन्वकार से प्रकाश की ओर ले जायेंगे। धर्म का ज्ञान रखने वालों में भीष्म सबसे श्रेष्ठ हैं। जब वे नहीं रहेंगे तो समार ऐसा तमोमय हो जायगा, जैसे चन्द्रमा के न रहने से रात्रि हो जाती है। भीष्म जीवन और मृत्यु के बीच लटक रहे हैं। जाओ, उनसे जो कुछ पूछना है, पूछ लो।” युधिष्ठिर कृष्ण, कृप और पाण्डवों के साथ कुरुक्षेत्र में पहुँचे। भीष्म ने जो उपदेश उस समय दिये, उनमें से कुछ नीचे दिये जाते हैं। जीवन का रहस्य जैसा इसे भीष्म ने समझा था, इन उपदेशों में वर्णन किया गया है —

(१)

सत्य धर्म सब धर्मों से उत्तम धर्म है। ‘सत्य’ ही सनातन धर्म है। ‘तप और योग’ सत्य से ही उत्पन्न होते हैं। शेष सब धर्म, सत्य के अन्तर्गत

ही हैं।^१

सत्य बोलना, सब प्राणियों को एक जैसा समझना, इन्द्रियो को वश में रखना, ईर्ष्या द्वेष से बचे रहना, क्षमा, शील, लज्जा, दूसरो को कष्ट न देना, दुष्कर्मों से पृथक् रहना, ईश्वर भक्ति, मन की पवित्रता, साहस, विद्या—यह तेरह सत्य धर्म के लक्षण हैं। वेद सत्य का ही उपदेश करते हैं। सहस्रो अश्वमेध यज्ञो के समान सत्य का फल होता है।

सत्य ब्रह्म है; सत्य तप है, सत्य से मनुष्य स्वर्ग को जाता है। भूठ अन्धकार की तरह है। अन्धकार में रहने से मनुष्य नीचे गिरता है। स्वर्ग को प्रकाश और नरक को अन्धकार कहा है।

ऐसे वचन बोलो जो दूसरो को प्यारे लगे। दूसरो को बुरा भला कहना, दूसरो की निन्दा करना, बुरे वचन बोलना, यह सब त्यागने के योग्य है। दूसरो का अपमान करना, अहङ्कार और दम्भ, यह अवगुण हैं।

वेद का उपनिषद (रहस्य, तत्त्व) सत्य है। सत्य का उपनिषद दम

---

^१ एक अंगरेज दार्शनिक ने कहा है कि सब पाप भूठ का रूप हैं। चोर दूसरे का धन चुराता है। वह अपने कर्म से कहता है : “यह धन उसके स्वामी का नहीं परन्तु मेरा है।” जो पुरुष दूसरे के साथ किसी प्रकार का छल करता है, वह अपने कर्म से दूसरे को कहता है : “तुम मेरे भाई नहीं, जिसके प्रति मुझे अपना कर्तव्य पालन करना चाहिये।” जब एक मनुष्य अपनी धर्मपत्नी को मारता है, तो एक प्रकार से उससे कहता है : “तुम मेरी पत्नी नहीं; मैं तुम्हारा पति नहीं।”

(मन को वश में करना) है। दम का उपनिषद् (अन्तिम उद्देश्य) मोक्ष है। इस शिक्षा में शेष सब शिक्षायें आ जाती हैं।

(२)

इस लोक में जो सुख कामनाओं को पूरा करने से मिलता है और जो सुख परलोक में मिलता है, वह उस सुख का सोलहवाँ हिस्सा भी नहीं है जो कामनाओं से मुक्त होने पर मिलता है।

जब मनुष्य अपनी वासनाओं को अपने अन्दर खींच लेता है, जैसे कछुआ अपने गव अङ्ग भीतर को खींच लेता है, तो आत्मा की ज्योति और बड़ाई दिखाई देती है।

मृत्यु और अमृतत्व—दोनों मनुष्य के अपने आधीन हैं। मोह का फल मृत्यु और सत्य का फल अमृतत्व है।

मसार को बुढ़ापे ने हर ओर में घेरा है। मृत्यु का प्रहार उस पर हो रहा है। दिन जाता है, रात बीतती है। तुम जागते क्यों नहीं? अब भी उठो। समय व्यर्थ न जाने दो। अपने कल्याण के लिये कुछ कर लो। तुम्हारे काम अभी समाप्त नहीं होते कि मृत्यु तुम्हें घसीट ले जाती है।

स्वयं अपनी इच्छा से निर्बन्धता का जीवन स्वीकार करना सुख का हेतु है। यह मनुष्य के लिये कल्याणकारी है। इसमें मनुष्य क्लेशों से बच जाता है। इस पथ पर चलने में मनुष्य किसी को अपना शत्रु नहीं बनाता। यह मार्ग कठिन है, परन्तु भले पुरुषों के लिये सुगम है। जिस मनुष्य का जीवन पवित्र है और इसके अनिरिक्त उसकी कोई सम्पत्ति

नहीं; उसके समान मुझे दूसरा दिखाई नहीं देता। मैंने तुला के एक पल्ले में ऐसी निर्धनता को रक्खा और दूसरे पल्ले में राज्य को। अकिञ्चनता का पल्ला भारी निकला। धनवान पुरुष तो सदा भयभीत रहता है, जैसे मृत्यु ने उसे अपने जवड़े में पकड़ रक्खा है।

त्याग के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता। त्याग के बिना परम आदर्श की सिद्धि नहीं होती। त्याग के बिना मनुष्य भय से मुक्त नहीं हो सकता। त्याग की सहायता से मनुष्य को हर प्रकार का सुख प्राप्त हो जाता है।

वह पुरुष सुखी है, जो मन को साम्यावस्था में रखता है; जो व्यर्थ चिन्ता नहीं करता। जो सत्य बोलता है। जो सासारिक पदार्थों के मोह में फँसता नहीं, जिसे किसी काम के करने की विशेष चेष्टा नहीं होती।

जो मनुष्य व्यर्थ अपने आपको सन्तप्त करता है, वह अपने रूप रङ्ग, अपनी सम्पत्ति, अपने जीवन और अपने धर्म को भी नष्ट कर देता है। जो पुरुष शोक से बचा रहता है, उसे सुख और आरोग्यता, दोनों प्राप्त हो जाते हैं।

सुख दो प्रकार के मनुष्यों को मिलता है। उनको जो सबसे अधिक मूर्ख^१ है; दूसरे उनको जिन्होंने बुद्धि के प्रकाश में तत्त्व को देख लिया है। जो लोग बीच में लटक रहे हैं, वे दुखी रहते हैं^१।

---

^१ आलमे बेखबरीमें खूब ही गुजरी गालिब,
होश जाते रहे आया जो जरा होश मुझे।

श्रेष्ठ और सज्जन पुरुष का चिह्न यह है कि वह दूसरो को धनवान देख कर जलता नहीं। वह विद्वानो का सत्कार करता है और धर्म के सम्बन्ध में प्रत्येक स्थान से उपदेश सुनता है।

जो पुरुष अपने भविष्य पर अधिकार रखता है (अपना पथ आप निश्चित करता है, दूसरो के हाथ की कठपुतली नहीं बनता), जो समयानुकूल तुरन्त विचार कर सकता है और उस पर आचरण करता है, वह पुरुष सुख को प्राप्त करता है। आलस्य मनुष्य का नाश कर देता है।

भोजन अकेले न खाये। धन कमाने का विचार करे तो किसी को साथ मिला ले। यात्रा भी अकेला न करे। जहाँ सब सोये हुए हों, वहाँ अकेला जागरण न करे।

यह दो बड़े तीव्र काँटे हैं और शरीर को सुखा देने वाले हैं —

- १ एक यह कि निर्धन हो और बहुत सी कामनाये रखे।
  २. दूसरे यह कि बल तो कुछ हो नहीं और क्रोध करता रहे।
-

दो प्रकार के मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त करते हैं —

- १ परिव्राजक योगी (सन्यासी)।
  - २ युद्ध में सम्मुख लड़ कर मरने वाला क्षत्रिय।
-

जो पुरुष अपने आपको वश में करना चाहता है उसे लोभ और मोह से मुक्त होना चाहिये ।

दम के समान कोई धर्म नहीं सुना गया है । दम क्या है ? क्षमा, धृति, वैर-त्याग, समता, सत्य, सरलता, इन्द्रिय सयम, कर्म करने में उद्यत रहना, कोमल स्वभाव, लज्जा, बलवान चरित्र, प्रसन्न चित्त रहना, सन्तोष, भीठे वचन बोलना, किसी को दुख न देना, ईर्ष्या न करना, यह सब दम में सम्मिलित है ।

कामनाओं को त्याग देना, उन्हें पूरा करने से श्रेष्ठ है । आज तक किसी मनुष्य ने अपनी सब कामनाओं को पूरा किया है ? इन कामनाओं से बाहर आओ । पदार्थ के मोह को छोड़ दो । शान्त चित्त हो जाओ ।

लोग अनेक प्रकार के मोह में जकड़े हुए हैं । उनकी दशा ऐसी है, जैसी रेत के पुल की जो नदी के वेग के साथ नष्ट हो जाता है । जिस प्रकार तिल कोल्हू में पेरे जाते हैं, उसी प्रकार वे मनुष्य पेरे जाते हैं जो ससार के मोह में फँसे हैं । बूढ़ा हाथी कीचड़ में फँस जाता है और निकल नहीं सकता । वैसी ही दशा उस मनुष्य की है जो मोह में फँसा हुआ है ।

जो कल करना है, उसे आज ही कर लो । मृत्यु यह नहीं देखती कि तुमने अपना कार्य अभी समाप्त नहीं कर पाया है । वह तुम्हारे लिये प्रतीक्षा नहीं करेगी ।

बुद्धिमान पुरुष, रात्रि के पहले और अन्तिम भाग में भगवान का ध्यान करता है। अपना भोजन कम कर देता है और अपना मन शुद्ध करता है। इस प्रकार उसे अपनी आत्मा में ही परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं।

शत्रु, ऋण और अग्नि को कभी थोड़ा नहीं समझना चाहिये। यह बढ़ते ही जाते हैं। यही दगा रोग की है। इन्हें कम करने का यत्न करना चाहिये।

जिस देश में रहे, उसकी रीति व्यवहारों पर चलना चाहिये।

धर्म कार्य करते हुए मृत्यु हो जाना, पाप करते हुए विजय प्राप्त करने की अपेक्षा कहीं अच्छी है।

पाप का मूल क्या है? लोभ पाप का मूल है। लोभ से पाप उत्पन्न होता है। इसीसे दुख उत्पन्न होता है। लोभ ही छल कपट का मूल है। इसीसे दूसरी बुराइयाँ पैदा हो जाती हैं। जो पुरुष अपने आपको बश में करना चाहता है, उसे लोभ और मोह से मुक्त होना चाहिये।

जो लोग अपने आचरण की नींव धर्म पर नहीं रखते, वे अनाज के पास भूसे की तरह हैं, वे पक्षियों में पतिङ्गों की तरह हैं।

गृहस्थाश्रम से बढ़ कर कोई धर्म नहीं। परन्तु जब गृहस्थ मोह में फँस जाता है, तो नाना प्रकार के दुख भेलता है और आवागमन के चक्कर में पड़ जाता है। मन और इन्द्रियों को बश में रखना गृहस्थ का तप है।

मृत्यु के पीछे माता, पिता, भाई, बन्धु साथ नहीं जाते, न कुछ सहायता कर सकते हैं। केवल धर्म ही साथ जाता है और सहायता देता है। अनुचित मोह को छोड़, धर्मानुसार जीवन व्यतीत करने से ही इस जीवन में सुख मिलता है और इसके पीछे कल्याण होता है। जो पुरुष ऐसा नहीं करता उसे न तो इस लोक में सुख मिलता है और न इसके पीछे मिलेगा।

धर्म का महत्त्व शूर वीरता से बना रहता है। धर्म वीरता और पराक्रम के आधीन है।

सर्वप्रिय बनने के साधन क्या है? मनुष्य उदार हो, दृढ़ हो, बड़ो का मान करे और मीठे वचन बोले।

सदाचार, स्मृति और वेद तीन प्रकार का धर्म का लक्षण बताया गया है। कुछ लोग अर्थ को भी चौथा लक्षण बताते हैं।

---

(५)

राग, द्वेष, मोह, हर्ष, शोक, अभिमान, क्रोध, आलस्य ये सब अज्ञान से उत्पन्न होते हैं और अज्ञान के ही रूप हैं।

विद्या के समान कोई आँख नहीं। सत्य के समान कोई तप नहीं। राग (सासारिक पदार्थों में अति मोह) के समान कोई दुःख नहीं। त्याग के समान कोई सुख नहीं।

ज्ञान सब पदार्थों का आधार है। ज्ञान सबसे बड़ा लाभ है। ज्ञान ही इस लोक में सबसे बड़ा कल्याण है। भले पुरुष ज्ञान को स्वर्ग ही समझते हैं।

अध्याय ६

धम्म पद

महात्मा बुद्ध के उपदेश

१—शुद्ध आचरण

इस ससार में द्वेष द्वेष ने शान्त नहीं हो सकता। इसे शान्त करने का उपाय अद्वेष या वैर त्याग है। यह प्राचीन नियम (सनातन धर्म) है।

कई भगडने वाले लोग यह अनुभव नहीं करते कि किसी समय हम सब को इस ससार से चल देना है। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बात को अनुभव करते हैं। वह अपने भगडो का निर्णय कर लेते हैं।

जिस पुरुष ने गेरुये वस्त्र धारण कर लिये हैं, परन्तु अपवित्र भावों से मुक्त नहीं हुआ और दम और सत्य से बेपरवाह है, वह गेरुये वस्त्रों का अधिकारी नहीं।

गेरुये वस्त्रों का अधिकारी वह है जिसने अपना जीवन पवित्र बना लिया है, जो धर्म के नियमों पर आचरण करता है, जिसे दम और सत्य की चिन्ता है।

जिस प्रकार निर्बल छत में वर्षा का पानी धँस जाता है, उसी प्रकार चञ्चल मन में विषयों का राग प्रवेश कर जाता है।

इस लोक और परलोक में पापी मनुष्य रोता चिल्लाता है। जब वह अपने कर्मों का चिन्तन करता है तो उसे शोक और दुख होता है।

वर्मात्मा पुरुष, इस लोक और परलोक में सुखी होता है। जब वह अपने अच्छे कर्मों का चिन्तन करता है तो उसकी प्रसन्नता बढ़ती जाती है।

यदि एक पुरुष धार्मिक पुस्तको का स्वाध्याय बहुत करता है, परन्तु उस पर आचरण नहीं करता, तो वह एक ऐसे ग्वाले की तरह है, जिसका काम केवल दूसरे की गउयें गिनना है (उनके दूध में उसका कोई भाग नहीं)। ऐसे पुरुष के जीवन में भिक्षु या सन्यासी जीवन का कोई अङ्ग नहीं।

२—जागते रहो

जो पुरुष जागता है, वह ऐसे मार्ग पर चलता है, जो अमर जीवन की ओर ले जाता है। प्रमाद का मार्ग मृत्यु की ओर ले जाता है। जो जागते हैं, वे मृत्यु से स्वतन्त्र हैं। जो प्रमाद में फँसे हैं, वे मानो अभी मर चुके हैं।

जिन लोगो ने जाग्रत के इस चिह्न को समझ लिया है, वे उसमें आनन्द का अनुभव करते हैं और ऐसे कामो की ओर खिंच जाते हैं, जिन्हें आर्य पुरुष अपनाते हैं।

अपना समय प्रमाद में मत बिताओ। न शारीरिक सुखो की चेष्टा करो। जो पुरुष जागता है और ज्ञान ध्यान में अपना समय व्यय करता है, वही सच्चे आनन्द को प्राप्त करता है।

जिस प्रकार पहाड की चोटी पर खड़ा हुआ पुरुष उन लोगो को जो नीचे खड़े हुए हैं देखता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष, जिसने अपनी जागृति से अज्ञान को दूर कर दिया है, ज्ञान के ऊँचे स्थान से दुखी मनुष्यो पर नीचे दृष्टि डालता है।

प्रमाद में फँसे हुआ में जागता हुआ, सोये हुआ में सावधान, ज्ञानी पुरुष आगे बढ़ता है, जिस प्रकार एक बलवान घोडा, निर्बल घोडो से आगे निकल जाता है।

३—मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है

भले पुरुष को चाहिये कि अपने शरीर को मिट्टी के घडे की तरह निर्बल

समझे और अपने मन को किले की तरह दृढ़ समझे। तब वह पाप का सामना, ज्ञान की कृपाण से करे और वासनाओं से मुक्त हो कर, अपनी विजय की इच्छा करे।

जितनी हानि किसी मनुष्य को उससे बैर करने वाला पहुँचा सकता है, या जितना दुख उसे उसका शत्रु दे सकता है, उससे अधिक क्लेश उसे उसका अपना मन टेढ़े मार्ग पर चल कर देता है।

जितना लाभ मनुष्य को उसका अपना मन सीधे मार्ग पर चल कर पहुँचा सकता है, उतना उसके माता पिता या बन्धु नहीं पहुँचा सकते।

४—फूल की तरह बनो

जिस प्रकार शहद की मक्खी फूलों से शहद ले कर चल देती है और फूलों के रंग और गन्ध को हानि नहीं पहुँचाती, उसी प्रकार मुनि को ग्राम में विचरना चाहिये।

मनुष्य को दूसरों की दुर्बलताओं का ध्यान नहीं करना चाहिये। उसे अपने सम्बन्ध में सोचना चाहिये कि उसने कहाँ अनुचित कर्म किया है, और कहाँ जो करना चाहिये था, नहीं किया।

जो पुरुष अच्छे शब्द बोलता है, परन्तु आप उन पर आचरण नहीं करता, उसका कथन ऐसे फूल की तरह है, जो सुन्दर है, अच्छे रंग का है, परन्तु सुगन्ध से हीन है।

उस पुरुष के प्रतिकूल जो पुरुष अपने कथन पर आचरण भी करता है, उसके शब्द ऐसे सुन्दर फूल की तरह हैं जिसमें रंग के साथ गंध भी है।

फूलों की सुगन्ध चाहे वे चन्दन, तगर या चमेली के फूल हो, वायु के प्रतिकूल नहीं जा सकती। परन्तु एक धर्मात्मा पुरुष की सुगन्ध वायु के प्रतिकूल भी जा सकती है। ऐसे पुरुष अपनी सुगन्ध के साथ सब स्थानों में प्रवेश कर लेते हैं।

५—चाल बुद्धि

जिस पुरुष को नीद नहीं आती, उसके लिये रात बहुत लम्बी है। जो बहुत थका है, उसके लिये योजन बहुत लम्बा अन्तर है। उन चाल बुद्धि पुरुषों के लिये, जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं, ससार-चक्र बहुत लम्बा है।

यदि किसी पुरुष को अपने से अच्छा पुरुष नहीं मिल सकता, अपने समान पुरुष भी नहीं मिल सकता, तो उसे चाहिये कि अपना समय एकान्त में व्यतीत करे। मूर्ख की सगति से प्रत्येक दशा में वचना चाहिये।

अज्ञानी पुरुष यह चिन्ता करके अपने आपको दुखी करता है कि “यह मेरा पुत्र है, यह मेरा धन है।” जब वह अपना स्वामी भी आप नहीं तो पुत्र और धन का स्वामी कैसे हो सकता है ?

अज्ञानी पुरुष जीवन भर ज्ञानी पुरुष की सेवा करता रहे तो भी उसे धर्म का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। कड़वी स्वादिष्ट भोजन वाँटती है परन्तु आप उनका स्वाद नहीं ले सकती। इसके प्रतिकूल वह पुरुष जिसकी बुद्धि तीव्र है, बुद्धिमान की सेवा थोड़े समय तक के लिये करने पर भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ऐसे पुरुष की अवस्था जिह्वा की अवस्था की तरह है, जो पदार्थों का स्वाद भी लेती है।

बुरे कर्म का फल तुरन्त प्रकट नहीं होता। दूध भी दुहे जाने पर तुरन्त खट्टा नहीं हो जाता। जिस प्रकार अग्नि राख से ढकी हुई रहती है, उसी प्रकार बुरा कर्म अज्ञानी पुरुष का पीछा नहीं छोड़ता।

६—पण्डित के लक्षण

जो पुरुष धर्म का जलपान करता है, वह हर प्रकार से सुखी रहता है। उसका मन शान्त है। पण्डित सदा भले पुरुषों से दी हुई शिक्षा में आनन्द की खोज करता है।

किसान पानी को बश में करते हैं। तीर बनाने वाले गरम करके तीर को सीधा करते हैं, बढई कमान को बनाता है, पण्डित अपने आपको शासन में करते हैं।

जिस प्रकार आँधी चट्टान को हिला नहीं सकती, उसी प्रकार निन्दा और स्तुति पण्डित को अस्थिर नहीं कर सकते।

जब पण्डित धर्म की चर्चा प्रसन्नता से सुनते हैं, तो वे एक गहरी स्वच्छ और पवित्र भील की तरह हो जाते हैं।

धर्मात्मा पुरुष अनित्य पदार्थों की चेष्टा को त्याग देते हैं। सुखों की खोज में वे अपने आपको अशान्त नहीं करते। पण्डित सुख प्राप्ति से फूल नहीं जाता और दुखों से घबराता भी नहीं।

कोई विरला पुरुष ही दूसरे किनारे पर पहुँचता है। साधारण पुरुष तो नदी के इधर के किनारे पर ऊपर नीचे दौड़ते रहते हैं। जो लोग धर्म पर आचरण करते हैं, वे पाप पर विजय प्राप्त करके दूसरे किनारे पर पहुँच जायेंगे।

पण्डित को चाहिये कि अन्धकारमय जीवन त्याग कर उज्ज्वल जीवन व्यतीत करे। गृहस्थी को छोड़ कर बेघर हो जाय। इच्छाओं का त्याग कर दे। भोगों से हट कर, सब कुछ छोड़ छाड़ कर, उसे अपने मन को पवित्र करना चाहिये।

७—सिद्ध पुरुष

जिन लोगों के पास अपनी कोई सम्पत्ति नहीं, जो नियमानुसार भोजन करते हैं, जो अनित्य पदार्थों के खोखले पन को जान कर स्वतन्त्र हो गये हैं, उनके आचरण के अनुसार अपना आचरण बनाना वैसा ही कठिन है, जैसा वायुमण्डल में उड़ने वाले पक्षी के पथ पर चलना कठिन है।

मनुष्य में सबसे बड़ा वह है जो अन्वविश्वास से मुक्त है, जिसने सत्य को देख लिया है, जिसने जन्म मरण की गाँठों को काट दिया है, जिसने

हर प्रकार के कामों के अवसर का अन्त करके सारी चेष्टाओं को त्याग दिया है।

सुहावना स्थान वही है, जहाँ भले पुरुष रहते हो। वह ग्राम हो या जंगल, जल पर हो या पृथ्वी पर, इससे कुछ भेद नहीं पड़ता।

८—सच्चा सूरमा कौन है

जिस पुरुष ने अपने आप पर शासन कर लिया, वह सहस्रो वैरियों को सहस्रो बार जीतने वालों से भी बड़ा विजेता है।

दूसरों पर शासन करने की अपेक्षा अपने आप पर शासन करना उत्तम है। यदि एक पुरुष अपने आप पर विजय प्राप्त कर लेता है और समय से रहता है, तो कोई शक्ति भी उसकी विजय को निष्फल नहीं कर सकती।

९—पाप

यदि किसी पुरुष से पाप-कर्म हो जाय, तो उसे करते नहीं रहना चाहिये। पाप के पीछे चलते रहना ठीक नहीं है। पाप का परिणाम दुःख होता है।

यदि कोई अच्छा कर्म करे, तो उसे बार बार दुहराना चाहिये। भले कामों के लिये, बलवान चेष्टा अपने अन्दर उत्पन्न करना चाहिये। ऐसे कर्मों का फल सुख होता है।

जब तक बुरे कर्मों का फल पूरा प्रकट नहीं हो जाता (बुरा कर्म पक नहीं जाता), उसे करने वाला उसमें सुख अनुभव करता है। जब बुरे कर्म का फल पूरा प्रकट हो जाता है, तब पापी पुरुष को पाप कर्म के सम्बन्ध में पूरा ज्ञान होता है।

भला पुरुष भी (बहुधा) अच्छे कर्मों को उनके पकने के पहले बुरा समझता है। जब इन कर्मों का फल पूरा प्रकट हो जाता है, तब उनके सम्बन्ध में वास्तविक ज्ञान होता है।

जिस पुरुष के हाथ में कोई घाव नहीं, वह विष को छू सकता है। ऐसे पुरुष पर विष का कोई प्रभाव नहीं होता। उसी प्रकार जिस पुरुष का जीवन पवित्र है, पाप उस पर प्रभाव नहीं डालता।

जो पुरुष चलती वायु के प्रतिकूल मिट्टी फेंकता है, वह मिट्टी उसी पर पड़ती है। इसी प्रकार जो मनुष्य एक निर्दोषी या निरपराधी को दुःख देता है, उसके कर्मों का फल उस पर ही लौट आता है।

न आकाश में, न समुद्र की थाह में, न पर्वतों की कन्दराओं में कहीं ऐसा स्थान है, जहाँ जाकर पापी पुरुष अपने कर्मों के फल से बच सकता है, जहाँ मृत्यु उसे पकड़ नहीं सकती।

१०—पवित्र जीवन

किमी से कटु शब्द न कहो। जिन लोगों से ऐसे शब्द कहोगे, वे उत्तर देंगे। कड़वे और क्रोध भरे शब्द दुःख देते हैं। जो इनका उत्तर होगा, उससे तुम्हें भी चोट लग सकती है।

जिस प्रकार ग्वाला, अपने ढण्डे से पशुओं को गोचरभूमि की ओर हाँक ले जाता है, उसी प्रकार बुढ़ापा और मृत्यु मनुष्यों में से जीवन को निकाल देते हैं।

नग्न रहना, जटा रखना, मिट्टी में रहना, व्रत रखना, भूमि पर सोना, शरीर पर भस्म मलना या साधुओं के आसन लगाना, किसी मनष्य को, जिसने अपने सशयो को दूर नहीं कर दिया, पवित्र नहीं कर सकते।

जिस पुरुष ने धार्मिक वृत्ति बना ली है; जो शान्त है, सयमी है, पवित्र जीवन बिताता है, किसी को दुःख नहीं देता, वह धनी पुरुषों का जीवन व्यतीत करते हुए भी ब्राह्मण है, साधु है, सन्यासी है।

११—जीवन अस्थिर है, इसका कुछ बना लो

प्रत्येक वस्तु प्राग में जल रही है। हँसने और खुशी मनाने का कौनसा

अवसर है ? हर ओर से तुम अँधेरे से घिरे हुए हो, फिर भी तुम प्रकाश की खोज नहीं करते !

इस शरीर को देखो ! वह नाना प्रकार के रूपों में दिखाई देता है, जो नाशवान है, जो निर्बल और रोगी है, जो अनित्य है और निकम्मे विचारों का स्थान है।

यह शरीर निर्बल है, नाश होना इसका धर्म है, यह टूट फूट जाता है क्योंकि जीवन का अन्त मृत्यु है।

यह श्वेत हड्डियाँ उन तोबों की तरह है, जिन्हें शरद ऋतु में फेंक दिया जाता है। इन्हें देखने से क्या आनन्द मिल सकता है ?

यह शरीर हड्डियों का बना हुआ किला है। मांस और रुधिर से लिया हुआ है। इसके अन्दर बुढ़ापा, मौत, अभिमान और कष्ट छिपे हुए हैं।

सम्राटों के बहुमूल्य रथ समय व्यतीत होने पर निकम्मे हो जाते हैं। इसी प्रकार यह शरीर निकम्मा हो जाता है। “सत्य धर्म सदा एक रस रहता है।” ऐसा सन्त सन्तों को बताते हैं।

अज्ञानी पुरुष, जीवन को वैल की भाँति व्यतीत करता है। उसका मांस बढ़ता जाता है, किन्तु उसकी बुद्धि नहीं बढ़ती।

जिन लोगों ने ब्रह्मचर्य का सेवन नहीं किया, जिन्होंने यौवन में धन नहीं कमाया, उसके जीवन का परिणाम उन वगुलों की भाँति होता है, जो मछलियों से हीन तालाव में रहते हैं और भूखे मर जाते हैं। ऐसे पुरुष टूटे हुए तीरों के समान होते हैं, जो वीते हुए समय का ध्यान करके शोक करते हैं।

१२—हमारा भाग्य हमारे हाथ में है

मनुष्य को चाहिये कि अपने लिये जीवन का कोई कार्य चुने। उसके पीछे दूसरों को शिक्षा दे। ऐसा करने से बुद्धिमान पुरुष चिन्ताओं से बच सकता है।

प्रत्येक मनुष्य को चाहिये कि वह जो कुछ दूसरो को बनाना चाहता है पहले आप वह बने। पहले अपने आपको वह वश में कर ले, तब वह दूसरो को बरा में कर सकता है। अपने आपको वश में करना बहुत कठिन है।

मनुष्य आप ही बुरा कर्म करता है और आप ही अपने को कलङ्क लगाता है। आप ही दुराई से बचता और आप ही अपने को पवित्र बनाता है। पवित्रता और अपवित्रता मनुष्य के अपने हाथ में है। कोई पुरुष किसी दूसरे को पवित्र कर नहीं सकता।^१

दूसरो की बुराई देख कर, अपने अच्छे गुणों को त्याग नहीं देना चाहिये। जब मनुष्य यह अनुभव कर ले कि उसकी अपनी भलाई किस वस्तु में है (अर्थात् वह आप किस दशा में उन्नति कर सकता है), तो उसे चाहिये कि अपनी सम्पूर्ण शक्ति से उसके पीछे लग जाय।

१३—संसार

यह संसार अन्धकार में लिपटा है। बहुत थोड़े पुरुष हैं, जो इसमें देख सकते हैं। बहुत थोड़े पुरुष ऐसे हैं जो पिंजड़ों से स्वतन्त्रता पाये हुए पक्षियों की तरह स्वर्ग को जाते हैं।

हंस आकाश में उड़ते हैं। अपनी असाधारण शक्ति के कारण, वे वायु में डूबर उबर जाते हैं। वीर पुरुष पाप और उसकी शक्तियों पर विजय पा कर संसार में पार हो जाते हैं।

जिस पुरुष ने धर्म का नियम तोड़ा है, जो झूठ बोलता है, जिसने परलोक का ध्यान करना छोड़ दिया है, कोई पाप ऐसा नहीं, जिसे ऐसा पुरुष नहीं करेगा।

^१ अधिक से अधिक जो हम दूसरो के लिये कर सकते हैं, वह उनके हालात की अच्छा बनाना है। पुण्य और पाप मनुष्य की अपनी कमाई है। यह कर्म का सिद्धान्त है, जिस पर इतना बल दिया गया है।

१४—सुख कहाँ है ?

राग (काम) जैसी कोई अग्नि नहीं, द्वेष जैसा कोई दोष नहीं, जीवन जैसा कोई दुख^१ नहीं, शान्ति जैसा कोई सुख नहीं ।

आरोग्यता परम लाभ है, सन्तोष परम धन है, विश्वास सबसे अच्छा बन्धु है, निर्वाण परम सुख है ।

१५—धर्म का मार्ग

मार्गों में आठ अङ्गों वाला मार्ग सर्वोत्तम है ।

सच्चाइयों में चार शब्द सर्वोत्तम हैं ।

मानसिक अवस्थाओं में वैराग्य सर्वोत्तम है ।

मनुष्यों में ज्ञानी पुरुष सर्वोत्तम है ।

यदि तुम इस मार्ग पर चलोगे, तो तुम अपने दुखों का नाश कर दोगे । जब से मुझे दुखों का ज्ञान हुआ है, तब से मैंने इस मार्ग का प्रचार किया है ।

यत्न तो तुम्हें आप ही करना होगा । ज्ञानी पुरुष तो केवल मार्ग दिखाने वाले खम्भे हैं । जो लोग धर्म मार्ग पर चलते हैं और विचार करते हैं, वे पाप की जजीरो से मुक्त हो जायेंगे ।

^१ बुद्ध धर्म की शिक्षा के अनुसार जीवन स्वयं ही सबसे बड़ा दुख है । यह विचार हिन्दू जनता के हृदय में घर कर गया है । इसका परिणाम यह है कि जीवन से सब तङ्ग दिखाई देते हैं । जिसे पूछो : “क्या हाल है ?” कहेगा, “जो दम बीत जाय, वाह ! वाह ! !” इस भाव ने हमारी जाति को बहुत निर्बल कर दिया है । यह विचार वैदिक शिक्षा के सर्वथा विरुद्ध है ।

“जो कुछ उत्पन्न हुआ है, वह अनित्य है।” जो पुरुष इस सत्य को जान लेता है उस पर कोई दुख प्रभाव नहीं डाल सकता। यह परम पवित्रता का मार्ग है।

“जो कुछ उत्पन्न हुआ है, वह दुखों में फँसा है।” जो पुरुष इस सच्चाई को जान लेता है, उस पर कोई दुख प्रभाव नहीं डाल सकता। यह परम पवित्रता का मार्ग है।

“जो कुछ उत्पन्न हुआ है, वह असत्य है।” जो पुरुष इस सच्चाई को जान लेता है, उस पर कोई दुख प्रभाव नहीं डाल सकता। यह परम पवित्रता का मार्ग है।

जो पुरुष देर करके जागता है, जो जवान और बलवान होने पर भी आलस्य करता है, जिसके मन में निकम्मे विचार भरे हैं, जो प्रमाद में फँसा है, ऐसा पुरुष धर्म के मार्ग को जान नहीं सकता।

अपनी जिह्वा को वश में रखो। अपने मन को अच्छी तरह ढाँपो। अपने शरीर से कोई दुष्कर्म न करो। पहिले इन बातों पर आचरण करना चाहिये। उसके पीछे धर्म मार्ग को प्राप्त करने का समय आता है।

योग से बुद्धि उत्पन्न होती है। योग के अभाव से बुद्धि नष्ट हो जाती है। धर्म और अधर्म की ओर ले जाने वाले इन दोनों मार्गों को जानकर, मनुष्य को उस मार्ग पर चलना चाहिये, जो बुद्धि को बढ़ाता है।

एक कामना को नहीं, वरन् कामनाओं के सारे वन को काट डालो।

‘संसार में दुख तो है और बहूतेरा है, परन्तु यह कहने में कि जीवन दुःखमय ही है, महात्मा बुद्ध बहुत दूर चले गये; और सुख से, जो संसार में उपस्थित है, आँख फेर ली। दुःखवाद ने हिन्दुओं में जीवन की ओर से उदासीनता का भाव पैदा कर दिया है जिसने जाति को निर्बल बना दिया है। यह भाव वैदिक शिक्षा से प्रतिकूल है।

इस वन से भय उत्पन्न होता है। ऐ भिक्षुओ ! वन के छोटे और बड़े सब वृक्षों को काट दो और स्वतन्त्र हो जाओ।

“वर्षा में यहाँ रहूँगा, सर्दी की ऋतु वहाँ बिताऊँगा, गर्मी के दिन वहाँ काटूँगा।” वेसमझ पुरुष ऐसे विचार करता है। वह नहीं जानता कि जीवन का कुछ भरोसा नहीं।

बाढ़ आती है और भोपड़ी में सोये हुए मनुष्यों को बहा ले जाती है। इसी प्रकार मौत आती है और सन्तान, धन, सम्पत्ति के मोह में फँसे हुए मनुष्यों को उठाकर ले जाती है।

जब मृत्यु आती है तब पिता, पुत्र, बन्धु कोई बचा नहीं सकता। यह जानकर कि यह लोग तो किसी काम नहीं आ सकते, बुद्धिमान पुरुष को चाहिये कि धार्मिक जीवन द्वारा अपने आप को सुरक्षित रखे और मुक्ति की ओर ले जाने वाले मार्ग को स्वच्छ करे।

१६—तृष्णा

वृक्ष काटा जाय, तो भी, यदि उसकी जड़ें स्थिर हैं, तो वह बार-बार उग आता है। इसी प्रकार तृष्णा भी यदि जड़ से न उखाड़ दी जाय, तो बार-बार प्रकट हो जाती है।

लोहे, लकड़ी और रस्सी की वेडियों को बुद्धिमान दृढ़ वेडियाँ नहीं कहते। उनकी दृष्टि में रत्नों और कुण्डलों का प्रेम, स्त्री और बच्चों का मोह अधिक दृढ़ वेडियाँ हैं। यह मनुष्य को नीचे खींचती है और यद्यपि ये ढीली होती हैं, तो भी इनका तोड़ना कठिन है।

जो कुछ अभी होने वाला है, उसके सम्बन्ध में चिन्ता न करो। जो कुछ हो चुका है, वह तो हो ही चुका। जो कुछ वर्तमान है, उसे भी त्यागकर दूसरे किनारे पर पहुँच जाओ। यदि इस प्रकार तुम्हारा मन स्वतन्त्र हो जाय, तो तुम जन्म मरण के बन्धन से मुक्त हो जाओगे।

जो मनुष्य सशयो से व्याकुल है, जो राग में फँसा है, जो केवल शारीरिक भोगों का ध्यान करता है, उसकी तृष्णा बढ़ती जाती है । ऐसा पुरुष अपनी ज़िज़ीरो को कसता जाता है । परन्तु जिस पुरुष ने अपने सशय दूर कर लिये हैं, जो सावधान है, जो भोगों के अशुभ गुणों पर विचार करता है, ऐसा पुरुष पाप के बन्धनों से मुक्त हो जायगा ।

सब दानों में धर्म का दान उत्तम है; सब रसों में धर्म का रस उत्तम है, सब रुचियों में धर्म की रुचि उत्तम है । तृष्णा का नाश करने से मनुष्य सारे दुखों पर विजय प्राप्त कर लेता है ।

१७—भिक्षु (सन्यासी) कौन है ?

भिक्षु के गुण यह हैं —

उसका जीवन सयम का जीवन होता है ।

वह ध्यान में आनन्द अनुभव करता है । उसका मन चञ्चल नहीं होता । एकान्त में उसे आनन्द होता है ।

उसके व्यवहार में नम्रता का प्रकाश होता है ।

वह धर्म परायण होता है ।

वह नाम रूप वाले पदार्थों को अपनी सम्पत्ति नहीं समझता ।

वह ज्ञान और ध्यान को अपने जीवन में सम्मिलित करता है ।

हे भिक्षु ! इस शरीर रूपी नीका को खाली कर दो । जब यह खाली हो जायगी, तो सहज ही और शीघ्र गति से चलेगी । राग और द्वेष को छोड़ दो, तब तुम निर्वाण प्राप्त कर सकोगे ।

भिक्षुओ ! ध्यान में लगे रहो और प्रमाद में न फँसो । अपने चित्त को काम के वश में न आने दो । ऐसा तो न करो कि पहिले लोहे का जलता हुआ गोला निगल लो और जब वह जलाये तो चिल्लाना आरम्भ कर दो—
“हाय मैं जल गया ।”

भिक्षु कब शान्त कहलाता है ? जब वह कर्म में शान्त हो, वाणी में शान्त

हो, विचारो मे शान्त हो, और इस ससार के भोगो को विलकुल त्याग दे ।

१८—ब्राह्मण कौन है ?

जो स्वतन्त्र और निर्भय है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

जो मनुष्य ज्ञान, ध्यान मे लगा रहता है, जो पाप से मुक्त है, जिसने अपना कर्तव्य पालन किया है और उत्तम गति को प्राप्त किया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

कोई मनुष्य जटा धारण करने से, गोत्र से या ब्राह्मण कुल मे उत्पन्न होने से ब्राह्मण नहीं बन जाता । जिस मनुष्य मे सत्य और धर्म पाये जाते हैं, वह पवित्र है, वह ब्राह्मण है ।

जिस पुरुष ने ससार के बन्धनो को तोड़ दिया है, जो सब चिन्ताओ से मुक्त है, जो सब सम्बन्धो से ऊपर हो चुका है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

जो पुरुष निर्दोष है और धैर्य से निन्दा, दुख और कैंद को सहारता है, मैं उसे ब्राह्मण कहता हूँ । जो पुरुष ऐसा सन्तोष रखता है, वह इसे अपनी सेना समझता है ।

जिस पुरुष ने इस जीवन में ही दुखो का अन्त देख लिया है, जिसने अपना बोझ उतार दिया है, जो राग से मुक्त है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

जो मनुष्य द्वेष करने वालो के साथ द्वेष नहीं करता, जो झण्डे का प्रयोग करने वालो के मध्य मे भी शान्त रहता है, जो विपयो मे फँसे हुए लोगो के मध्य मे भी स्वतन्त्र है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

किसी पुरुष को भी ब्राह्मण पर प्रहार नहीं करना चाहिये । यदि कोई उस पर प्रहार कर दे, तो ब्राह्मण को उससे द्वेष नहीं करना चाहिये । शर्म ऐसे पुरुष के लिये जो ब्राह्मण पर प्रहार करता है, उससे अधिक शर्म उस ब्राह्मण के लिये जो प्रहार करने वाले से द्वेष करता है ।

आर्य-समाज के नियम

- १—सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है।
- २—ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है। उसी की उपासना करनी योग्य है।
- ३—वेद सब नित्य विद्याओं की पुस्तक हैं। वेद का पढ़ना-पढ़ाना और सुनना-सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है।
- ४—नित्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिये।
- ५—सब काम धर्मानुसार अर्थात् सत्य और असत्य को विचार कर करने चाहिये।
- ६—सत्कार का उच्चार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात् शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना।
- ७—सब से प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य बर्तना चाहिये।
- ८—अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिये।
- ९—प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिये, किन्तु सब की उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिये।
- १०—सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतन्त्र रहना चाहिये और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहें।

